

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الخامس والثلاثون

الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الخامس والثلاثون
الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٤

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة المؤمنون مكية

وآياتها ثمانى عشرة ومائة

مقاصدها :

بدأت هذه السورة ببشارة المؤمنين بالفلاح والخلود في الفردوس ، إذا خشعوا في صلاتهم وحافظوا عليها ، وأعرضوا عن اللغو وأدوا الزكاة ، وحفظوا فروجهم من الفاحشة ، وراعوا الأمانة والعهد .

وعقبت هذه البشرى ببيان منشأ الإنسان ومآله ، وأنه سبحانه خلق من فوقنا سبع سموات طباقا ، وأنه لا يغفل عن خلقه بطرفة عين ، ولهذا أنزل من السحاب ماء أجراه في مجارى فوق سطح الأرض ، وأسكن بعضه في جوفها ، ليستخرجه الناس وقت الحاجة إليه ، وأنه أنشأ لنا بهذا الماء الزروع والثمار لنأكل ونتعيش منها ، وخلق لنا الأنعام وجعلها عبرة لنا ، فمن بطونها نشرب اللبن ، ومن لحومها نأكل ، وبمنافعها الكثيرة ننتفع ، وعلى الإبل منها نحمل ثقال الأحمال ، كما نحمل على السفن .

وبيئت قصص الأنبياء مع أممهم ، وقد جاء فيها أن هذه الأمم لم تشكر نعم ربها بتوحيده وعبادته ، بل أشركت معه غيره من مخلوقاته ، فبعث إليها رسله ليهدوهم سواء السبيل ، فكلبهم فعاقبهم الله بعذاب الاستئصال ، ونجى منه عباده المؤمنين .

وذكرت من أنباء المهلكين : قوم نوح أغرقهم الله بالطوفان ، وقوم صالح أهلكتهم الله بالصيحة ، وفرعون وجنوده ، كفروا بموسى وهرون فأغرقهم في اليم .

وعقبت قصة فرعون معهما ببيان أن الله تعالى جعل ابن مريم وأمه آية ، لأنه ولد منها دون آب ، وأنه تعالى آواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ، وسيأتي بيان ذلك في الشرح ، وأنه شرع للرسل وأمهم أن يأكلوا من الطيبات ، ويتركوا ما حرمه الله عليهم ، وأن جميع الأمم أمة وديانة واحدة هي توحيد الله ، وأصول الشرائع والأحكام - وإن اختلفت في الفروع -

وأنه يجب على الناس جميعاً أن يتقوه دون سواه ، ولكن الناس تقطعوا دينهم وابتدعوا في دين الله ما ليس منه ، وقد توعدهم الله بالعقاب على هذا التفرق في الدين الحق .

ثم ملحت المؤمنين الذين يخشون ربهم ولا يشركون به ، ويسبقون إلى الخيرات ، وذكرت أنه تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، وأن هؤلاء المترفين الكافرين سيؤخذون بالعذاب فيجأرون مستغيثين ولا مغيث لهم ولا ناصر ، لأن آياته تعالى كانت تتلى عليهم فكانوا يستكبرون ولا يؤمنون .

وبينت أنه لو اتبع الحق أهواء الناس لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ، وأنه تعالى بعث محمداً بالقرآن إلى قریش ، ومع أنه شرف لهم أعرضوا عنه ، في حين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجراً ، إن يريد إلا الإصلاح ، وبينت أنه تعالى عاقبهم عقاباً غير شديد في الدنيا على كفرهم ، ولكنهم لم يستكينوا لربهم وما يتضرعون ، وأنه إذا فتح عليهم باباً ذا عذاب شديد فسبيلسون ويتحيرون .

وقد ذكرتهم بنعم السمع والبصر والفؤاد ، وأنهم سوف يحشرون إليه بعد الموت ، وبدلاً من الإيمان كفروا بالبعث وقالوا : « إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ » .

ثم ذكرت أن الله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُجْزَى معهم حواراً : لمن الأرض ومن فيها ؟ مَنْ رب السموات السبع ورب العرش العظيم ؟ مَنْ بيده ملكوت السموات والأرض وهو يُجِيرُ ولا يُجَارُ عليه ؟ وبينت أنهم سيقولون في كل ذلك : الله ، ولكنهم لا يتذكرون ولا يتعظون ، بل يُصِرُّون على الإشراك ، وذكرت أن الموت إذا جاءهم فسيندمون على تقصيرهم ، فيطلبون الرجوع إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحاً ، وأنه لا سبيل إلى إجابة ملتصمهم ، ثم بينت أحوال الناس يوم القيامة ، فمن ثقلت موازينه بالعمل الصالح فأولئك هم المفلحون ، ومن خفت موازينه بسبب العمل السيئ والكفر ، فهم « فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ . تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ » وبينت أنهم يعترفون ويقولون :

«رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ» وأنه تعالى يجيبهم بقوله : « اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ قَرِيبٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ . رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرَاءَ حَتَّىٰ أَنْسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ . إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَاسِقُونَ » ثم نُخِصَّتِ السورة ببيان أنه تعالى لم يخلق عباده عبثاً ، وأنهم سيرجعون إليه للحساب والجزاء ، وبينت أن مَنْ يدعو مع الله إليها آخر فحسابه عنيف عند ربه ، وأنه تعالى هو الذي يُطَلَّبُ منه الغفران والرحمة لمن هم أهل لهما « وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ » .

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ٣ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ٤
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنْ آتَبَعَىٰ وَرَاءَ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ
رَاعُونَ ٨ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْوَارِثُونَ ١٠ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١)

المفردات :

(أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) : الفلاح ، الفوز بالمطلوب ، والنجاة من المهرب ، والإفلاح
الدخول في الفلاح ، كالإبشار الدخول في البشارة. (خَاشِعُونَ) : خاضعون متذللون. (اللَّغْوِ) :
ما لا يعتد به من الأقوال والأفعال (وَرَاءَ ذَٰلِكَ) : سوى ذلك. (الْعَادُونَ) : المبالغون
في العدوان (رَاعُونَ) : حافظون ، وأصل الرعى : حفظ الحيوان بتغذيته ودفع العدو عنه ،
ثم استعمل في الحفظ مطلقاً . (الْفِرْدَوْسَ) : المراد به هنا ، أعلى درجات الجنان في الآخرة .

التفسير

١ ، ٢ - (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) :

جاء في خواتيم سورة الحج قبلها تكليف المؤمنين بالصلاة وعبادة ربهم لكي يفلحوا
ويغفوزوا بفضله ورحمته ، وذلك في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكان من المناسب أن تبدأ هذه السورة بما يؤكد فلاح المؤمنين المصاحين العابدين ، الخاشعين المتقين ، ولفظ (قد) يفيد تحقيق التوقع وتشبيته ، وكان المؤمنون يتوقعون البشارة بفلاحهم ، لإيمانهم وتوحيد ربهم فأخبروا بتحقيق ما توقعوه وثباته ، إذا قرنوا إيمانهم بالعمل الصالح ، والمؤمنون في اللغة : المصدقون مطلقاً ، وفي الشرع : المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - من وحدانية الله تعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبجزاء المحسنين والمسيئين فيه ، وأن يخلو تصديقهم هذا عن الرياء والنفاق والشك .

والخشوع في الصلاة : سكون الجوارح والتذلل وحضور القلب ، وجمع الهمة لها والإعراض عما سواها ، وأن لا يجاوز البَصَرُ المُصَلِّي ، فلا يلتفت المصلى يَمَنَةً ولا يسرة ، ولا يعبث بلبحيته ولا بثيابه ونحو ذلك .

وقال أبو الدرداء يصف الخشوع : هو إخلاص المقال ، وإعظام المقام ، واليقين التام ، وجمع الاهتمام .

والخشوع محله القلب ، وله السلطان على الجوارح ، فإذا خضع القلب خشعت الجوارح لخشوعه ، قال القرطبي : كان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة وقام إليها ، يهاب الرحمن أن يحدَّ بصره إلى شيء ، وأن يحدث نفسه بشيء من الدنيا - وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رأى رجلاً يعبث بلبحيته في صلاته فقال : « لو خضع قلب هذا لخشعت جوارحه » كما أخرج بسنده عن أم رومان والدة عائشة - رضى الله عنها - قالت : (رأى أبوبكر - رضى الله عنه - أتتبع في صلاتي ، فزجرني زجرة كدت أنصرف عن صلاتي) ثم قال : واختلف الناس في الخشوع : أهو من فرائض الصلاة أم من فضائلها ، ورجح بعضهم الأول ، وأضيفت الصلاة إلى المصلين في قوله تعالى : « الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » ولم تضاف إلى الله الذي يصلون له ، لأنهم المنتفعون بثوابها ، فهي عُذَّتْهم وذخيرتهم ، وأما المولى - سبحانه - فهو غنى عنهم وعن عبادتهم .

وَيُعَلِّمُ الْمُؤْمِنَ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ ثَمَرَةُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ ، فَمَنْ لَاعَمَلَ لَهُ فَاِئْمَانُهُ وَاهِنْ ضَعِيفٌ بَلْ هُوَ مَيِّتٌ لَا أَثَرَ لِلْحَيَاةِ فِيهِ ، فَهُوَ كَالشَّجَرَةِ الْجَافَةِ ، لَا وَرْقَ لَهَا وَلَا ثَمَرَ ، وَلِهَذَا مَثَلُ اللَّهِ تَعَالَى كَلِمَةُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ بِقَوْلِهِ : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ^(١) »

وقد جاء في فضل هذه الآيات التي صدرت بها سورة (المؤمنين) وثواب من يعمل بها - جاء في ذلك حديث أخرجه الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب قال : « كان إذا نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحي ، يُسَمِّعُ عند وجهه دوى كدوى النحل ، فمكثنا ساعة فسرى عنه ، فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، وارض عنا وأرضنا » ثم قال : « لقد أنزلت على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة » ثم قرأ : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » حتى ختم العشر ، وسئلت عائشة - رضى الله عنها - : كيف كان خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقالت : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ » حتى انتهت إلى : « وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ » قالت : هكذا كان خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أخرجه النسائي في تفسيره ^(٢) » وقد وعد الله المؤمنين في هذه الآيات بميراث الفردوس والخلود فيه إذا اتصفوا بصفات ستة ^(٣) (أولاها) الخضوع في الصلاة ، وقد سبق الحديث عنه ، وفيما يلي : الحديث عن باقي الصفات :

٣ ، ٤ - (وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ . وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) :

تضمنت هاتان الآيتان صفتين أخريين للمؤمنين المفلحين بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة ، الصفة الأولى منهما : إعراضهم عن اللغو وبعدهم عنه ، وفسره ابن عباس بالباطل ، وقال الآلوسی : وقد يُسَمَّى كل كلام قبيح : لغواً ، وعمم بعضهم اللغو فجعله يشمل كل ما لا يعتد به من الأقوال والأفعال ، وشاع في كل كلام يقوله صاحبه لاعتنا روية وفكر ، فهو

(١) سورة إبراهيم ، الآيات : ٢٤ ، ٢٥

(٢) انظره والحديث الذي قبله في تفسير ابن كثير لأول (المؤمنين) .

يجرى مجرى اللّغاء، وهو صوت العصافير ونحوها من الطير، والصفة الثانية منهما أدأهم الزكاة، والمراد من الزكاة هنا: زكاة أموالهم، ولا ينافي هذا كون السورة مكية، والزكاة إنما فرضت بالمدينة، لأنّ التي فرضت بالمدينة هي ذات النُصب والمقادير الخاصة، وهذه غير التي فرضها الله بمكة، فقد كانت غير مشروطة بمقدار، ويشير إلى ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام - وهي مكية - : «وَأَقُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»^(١) ومن العلماء من فسر الزكاة هنا بزكاة النفس مراعاة لمكية الآية، كقوله: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا».

والمعنى: والذين هم لأجل زكاة نفوسهم يفعلون ما يفعلون من الطاعات.

٥٠ - (وَالَّذِينَ هُمْ يَلْعَنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) :

تضمنت هاتان الآيتان الكريمتان صفة رابعة للمؤمنين الذين يفوزون بجنة الفردوس، وهي حفظهم لفروجهم من الزنى، والقرج يشمل سوءة الرجل والمرأة، فالمراد به عضو التناسل من كل منهما، ولفظ (عَلَى) في قوله: (إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ) بمعنى: (من) كما قاله الفراء وغيره، أى: حافظون لفروجهم إلا من أرواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والأرواج جمع زوج، وهو يطلق على كل من الرجل والمرأة المتزوجين، فكلاهما زَوْج الآخر أى ثنائه، بأن جعله مع نفسه اثنين، والمراد مما ملكت أيمانهم السُّرَيَات^(٢) وهُنَّ (الإماء) المأخوذات في غنائم الحرب، دون المختطفات من أهلن، فلا يحل بيعهن ولا شراؤهن، ولا الاستمتاع بهن عن طريق ملك اليمين، فهن حرائر مفتصابات فلا سبيل إلى تملكهن، ومن اشتراهن وهو يعلم بحالهن فشراؤه غير صحيح، والاستمتاع بهن زنى.

وقد أفادت الآية الكريمة أنه لا لوم ولا إثم على المؤمنين في غشيان زوجاتهم وإمائهم، ولا على المؤمنات في مباشرة أزواجهن لهن، أما عبيدهن فلا حقّ لهن في الاستمتاع بهن بالإجماع^(٣)، لأنّه مملوك لها وليس مالكا فهي قوامة عليه، بخلاف استمتاع السيد بأتمته فإنه مالك لها وقوام عليها.

(١) الآية : ١٤١ .

(٢) جمع سرية - بضم السين - منسوبة إلى السر بكسرهما على غير قياس، كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري، وإلى الأرض السهلة سهل - بضم الأول في كليهما - انظر المادة في القاموس . (٣) وإن كان ظاهر الآية يخالفه.

روى معمر عن قتادة قال : تسرّرت امرأة غلامها^(١) ، فذكر ذلك لعمر فمسأها : ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي . فملك يميني ، كما يحل للرجل المرأة . فملك اليمين ، فاستشار عمر في رَجَبِهَا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم^(٢) فقالوا : تَأَوَّلْتَ كتاب الله على غير تأويله فلا رجم عليها ، فقال عمر : لا جرم . والله لا أُحِلُّكَ لِحُرٍّ بعده أبداً ، عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد أن لا يقربها .

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أبيه يقول : أنا حضرتُ عمر بن عبد العزيز ، حين جاءته امرأة بغلام لها وضئ ، فقالت : إني استسررتُه فمتعني بنو عمي من ذلك ، وإني أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطوؤها ، فأنه عنى بنو عمي ، فقال عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم ، فقال : أما والله لولا منزلتك من الجاهلية لرجمتك بالحجارة ، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدنا^(٣) .

٧- (فَمَنْ ابْتَنَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ) :

أى : فمن طلب سوى الزوجات والإماء لقضاء شهوته ، فأُولَئِكَ هم المجاوزون الحد في الإثم والعنوان .

وهذه الآية حرم إثباتان الذكور والبهاشم ، كما حرم نكاح المتعة ، وهو نكاح المرأة إلى أجل بمقابل ، وكان مباحاً في الجاهلية . فلما نزلت هذه الآية حرمتها ، وهذا يقتضى أن تحرّمها كان قبل الهجرة لأنّ السورة مكية ، لكن ورد تحرّمها بعد الهجرة ثلاث مرات ، (إحداهما) يوم خيبر^(٤) . (وثانيتهما) يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ، وكان قد أحلها يومئذ ثلاثة أيام ثم حرّمها^(٥) . (وثالثتها) كانت في حجة الوداع وكان التحريم فيها أبدياً أخرجه أبو داود^(٦) .

(١) أى جعلته يماسها ويستمتع بها ، من السر يمتنع بها : الجماع .

(٢) انظر القرطبي فيها وقد أتى قبلها ج ١٢ ص ١٠٧ طبع دار الكتب .

(٣) وقد اتفقت عليه روايتا البخارى ومسلم .

(٤) رواه الإمام مسلم .

(٥) انظره في شرح النووي لمسلم .

ويرجع تحليلها في بعض الغزوات ، إلى الترخيص لهم بما ألقوه قبل الإسلام في سفرهم وحروبهم ، تأليفاً لهم وتدرجاً معهم في التشريع ، فلما تشبعت نفوسهم بدينهم ، حرمه الله إلى الأبد .

وقد علق الإمام النووي على الحديث الأول من أحاديث المتعة عند مسلم - علق عليه - بكلام نفيس ، ثم قال : قال القاضي ^(١) : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض ، وكان ابن عباس - رضى الله عنه - يقول بباحثها ، وروى عنه : أنه رجع عنه .

قال ^(٢) : وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن ، حكم ببطلانه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده إلى آخر ما قال . فارجع إن شئت إلى باب نكاح المتعة في كتاب أحكام النكاح تعليق الإمام النووي على الإمام مسلم ، وقد أسهب الآلوسی في الكتابة على هذه الآية ، فمن شاء المزيد فليرجع إليه .

وما ذكره فيها : أن الأئمة اختلفوا في استمناء الرجل بيده ، وأن جمهور الأئمة على تحريمه ، لدخوله تحت عموم قوله تعالى : « فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ » وذكر أن الإمام أحمد يجيزه ، لأن المتى فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة ، كالقصص والحجامة . وعزز بعض العلماء رأى الجمهور بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « ناكح اليد ملعون » ، كما عززه بقوله تعالى : « وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ » وهذا الاستمناء يقرب صاحبه من الزنى ، فلهذا يكون منهياً عنه ومحرمًا .

٨ - (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) :

هذه هي الصفة الخامسة للمؤمنين بالوفود وميراث الفردوس ، وهي زعائهم لأماناتهم وعهدهم ، والمراد بأماناتهم : ما أثبتوا عليه من جهة الله وهي التكاليف الشرعية التي كلف الله عباده بها ، كالصلاة والصوم والزكاة وترك الخمر والميسر ، أو من جهة الناس وهي ودائعهم من الأموال والأشبار .

(١) يعنى القاضي ميانبا .

(٢) أى : قال القاضي ميانبا .

والمراد بمعهدهم : ما عاهدوا الله عليه بالإيمان والتذور ، وما عاهدوا الناس عليه بالعقود والوعود ، وجمعت الأمانة في الآية دون العهد ، لكثرة الأمانات من جهة الله ومن جهة الناس ، وقد أثنى الله عليهم ، بأنهم مراعون للأمانات والعهود بأنواعها ، حافظون لها قائمون بحقوقها .

٩- (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) :

هذه هي الصفة السادسة للمؤمنين المفلحين ، والمراد من الصلوات : الصلوات المفروضة ، كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن عكرمة ، والمراد من المحافظة عليها : أدائها في أوقاتها بأركانها وشروطها ، والتعبير بقوله : (يُحَافِظُونَ) بدل (محافظون) لما في الصلاة من التجدد والتكرار الذي توافقه صيغة الفعل المضارع .

وقد ذكرت الصلاة في أوصاف المؤمنين مرتين ولا تكرار فيها ، فإن ذكرها أولاً للحث على الخشوع فيها لأهميتها ، وذكرها أخيراً للمحافظة عليها في جميع مطالبها . وكلاهما يدل على فضل الصلاة وعظيم منزلتها عند الله تعالى ، ولهذا فرضها الله في السماء ليلة الإسراء والمعراج ، وفرض سواها ونحياً على محمد - صلى الله عليه وسلم - في الأرض .

١٠- (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) :

أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة هم الجديرون بأن يسموا ورثاً دون من عداهم ممن يرثون نفائس الأموال والحلى وغيرها من متاع الدنيا ، فإنه عرض زائل ، وما عند الله خير وأبقى ، ثم شرح ميراثهم فقال :

١١- (الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

والفردوس في اللغة - كما قال صاحب القاموس - : هو البستان يجمع كل ما يكون في البساتين ، وقد يؤنث .

وهو في الآخرة أعلى درجات الجنان ، ففي الحديث : « إذا سألكم الله الجنة فاسألوه الفردوس ، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ، ومنه تصجر أنهار الجنة ، وفوقه عرش الرحمن » أخرجه البخاري ومسلم .

وعبر عن استحقاقهم الفردوس بالميراث لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ما منكم من أحد إلا وله منزلان ، منزل في الجنة ومنزل في النار ، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله ، فذلك قوله : (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) » أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة ، وابن جرير عن أبي معاوية بإسناده إليه .

وقيل : الإرث مستعار للاستحقاق ، لأنه أقوى أسباب الملك .

المعنى الإجمالي للآيات السابقة :

- ١- قد فاز المؤمنون بما أملوه في مولاهم ، فقد قضى بنيلهم ما يطلبون ، ونجاتهم مما يرهبون ويخافون ، جزاء إيمانهم واتصافهم بالصفات الكريمة التالية :
- ٢- الذين هم في صلاتهم متذللون خاضعون ، جوارحهم ساكنة ، وقلوبهم حاضرة ، وعقولهم مجتمعة غير مشتتة ، يخلصون المقال ، ويعظمون المقام ، فهم ماثلون أمام مالك الملكوت ، ورب العزة والجبروت .
- ٣- والذين هم في سلوكهم مع الناس ، بعيون عن ساقط الكلام وباطله ، وردئ الفعل وعابسه ، فإذا نطقوا فبخير ، وإذا فعلوا فبروية وفكر .
- ٤- والذين هم لزكاة أموالهم مؤدون ، ومن أجل طهارة نفوسهم يفعلون من الطاعات ما يفعلون .
- ٥ ، ٦- والذين هم لسوءاتهم ومواضع العفة منهم حافظون إلا من زوجاتهم أو جوارحهم فإنهم غير ملومين على مباشرتين ، فهن حلال لهم .
- ٧- فمن طلب غير الزوجات والسراري لقضاء شهوته سفاحاً ، فأولئك هم المعتنون ولحدود الله مجاوزون ، ولعقابه في الدنيا والآخرة مستحقون .
- ٨- والذين هم لما ائتمنوا عليه من التكليف الشرعية وودائع الناس وأسرارهم حافظون لها ، مؤدون حقوقها ، قائمون بواجباتها .
- ٩- والذين هم على صلواتهم يحافظون ، ففي أوقاتها يؤدون ، وبأركانها وشروطها يلتزمون .

١٠ ، ١١ - أولئك الموصوفون بتلك الصفات الجليلة ، هم الجديرون بأن يوصفوا بالوارثين ، فإنهم يرثون في الآخرة جنة الفردوس أعلى الجنان ، ومن فوقها عرش الرحمن هم فيها خالدون ، لا يخرجون ولا يُخْرَجون ، أما الوارثون في الدنيا للأموال والنفائس ، والرباع والقصور ، فهم وما ورثوه زائلون وعنه مسئولون .

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا ۝١٣ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝١٤ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ۝١٥ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۝١٦ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ۝١٧ آخَرَ ۝١٨ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٩ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٠ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢١ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٢ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٣ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٤ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٥ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٦ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٧ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٨ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٢٩ ثُمَّ إِنَّا كُنُوزَ الْفَلَقِ ۝٣٠)

المفردات :

(مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ) السلالة : ما سُئِلَ من الشيء واستخرج منه ، أى : من مُستخرج ومستخلص من الطين . (جَعَلْنَاهُ نَظْفًا) : صيرناه نظفة ، أى : منياً ، وهى مأخوذة من النطف : وهو التقاتر ، وقال الراغب : النطفة : الماء الصافي ، ويعبر به عن ماء الرجل . ا هـ . وكان عليه أن يقول : عن ماء الرجل والمرأة ، لأن الجنين يتخلق من مائهما .
(مَكِينٍ) : متمكن ثابت . (عَلَقَةً) : هى ما يعلق بغيره ، وسيأتى بيان المراد منها في الشرح . (مُضْغَةً) أى : قطعة لحم بقدر ما يمتزج .

التفسير

١٢ - (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ) :

بين الله في الآيات السابقة صفات السعداء التى استحقوا بها الجنة ، وجاءت هذه الآية والآيات التالية لها لبيان ما خلقوا منه هم وغيرهم ، وما ينتهون إليه ، حثاً لهم على استدامة

ما هم فيه من الصفات الكريمة ، وتذكيراً لغيرهم بمجدِّهم ومنتهاهم ، ليعملوا لآخرتهم ، ويتقوا سوء المصير .

والمراد من الإنسان في الآية : الجنس ، فكل أفراد هذا الجنس خلقهم الله من خلاصة مستخرجة من الطين . كما جاء في النص الكريم ، وذلك باعتبار أصلهم الأول آدم - عليه السلام - فهم مخلوقون من الطين تبعاً لخلقه منه ، أو باعتبار أن النطفة التي خلقوا منها خلاصة مستلة ومأخوذة من أغذية ناشئة ونابتة من الطين .

١٣- (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ) :

ثم حولنا الإنسان وصيرناه نطفة ومنياً في قرار مكين بعد استلاله من طين ، ولفظ (ثُمَّ) هنا إما : للترتيب في الخلق والتراخي في الزمن ، أو للترتيب والبعد في المنزلة والرتبة ، فإن تحويله من خلاصة من طين ، إلى منى مشتمل على حيوانات منوية لاحتصر لها في ماء الرجل وعلى بويضة وحيدة في ماء المرأة ، فيه انتقال من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى ومنزلة أبعد وأسمى ، وهذا المعنى هو المناسب لما تضمنت به الآيات ، وهو قوله تعالى : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » ومثل ذلك يقال في الآية التالية .

والمراد من القرار المكين : الرحم ، فهو مقر متمكن في موضعه ، وحرز حريز للنطفة وما يطرأ عليها من التطورات ، فلا يخاف عليها فيه من حركة الأم وتنقلاتها وعملها حتى تضع حملها بسلام .

١٤- (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) :

تقدم الكلام مستوفى على مثل ما جاء في هذه الآية في صدر سورة الحج ، حيث بينا هناك كيف تتحول النطفة إلى علق ثم إلى مضغة ، وأطوار تكوين الجنين في أشهر الحمل وأوزانه ، وأن الحياة موجودة فيه منذ تكوين الخلية الأولى بعد تلقيح البويضة بالحيوان المنوي ، وأن المقصود من نفخ الروح فيه في نهاية طور المضغة هو إعطاء الجنين دفعة قوية من الحياة تمكنه من الحركة في بطن أمه بعد أن تم تصويره المبدئي ، ولهذا لا نرى داعياً

لإعادة الكلام هنا تفصيلاً فيها ، فمن شاء فليرجع إلى ما قلناه في تفسير قوله تعالى :
« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ ... » ^(١) .

والمنفى : ثم صيرنا النطفة البيضاء خلايا عالقة بجدار الرحم أجرينا عليها التحويل من حال إلى حال فصيرناها بهذا التحويل والتصوير مضفة - أى : قطعة لحم صغيرة قدر ما يعضغ ، فيها معالم الانسان الأولية : فصيرنا بعض هذه المضفة عظاماً متطورة ممتدة في ثناياها أثناء تخليقها وتصويرها ، فكسونا تلك العظام لحماً وأحطاناها به ، ليم للجنين تلك الصورة البديعة ، ثم حولناه بعد تمام التكوين والتصوير وأنشأناه مخلوقاً آخر مبايناً لخلقه الأول ، فقد أصبح إنساناً سوياً جَمِلاً وسيماً ، بعد أن كان منياً ثم علقه ثم مضفة .
(فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) :

أى : فتعالى الله أحسن الخالقين خلقاً ، وتقنس أعظم المقدرين المبدعين تقديراً وإبداعاً حيث أنشأ هذا الجمال الإنساني من تراب ثم من نطفة ثم من علقه فمضفة ، وعُدل عن أسلوب التكلم في نحو قوله تعالى : « وَلَقَدْ خَلَقْنَا » فأسند الفعل هنا إلى لفظ الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة ، وللإشعار بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة ، إنما هو من أحكام الألوهية وآثارها ، وللايذان بأن حق من سمع ما فُصِّل من آثار قدرته تعالى أو تدبره أن يقول :
« تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » إجلالاً وإعظاماً لشئونه تعالى .

وَالْخَلْقُ معناه في اللغة : التقدير ، وهو لهذا يصبح أن يطلق على غيره تعالى ، كما في قوله سبحانه : « وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ » أى : تقدر من الطين تمثالاً وتصوره كهيئة الطير ، ولهذا عبر هنا بصيغة أفعل التفضيل (أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) .

١٥ ، ١٦ - (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ . ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ) :

ثم إنكم يا بني الإنسان بعد ذلك الخلق العجيب لنتهون إلى الموت لا محالة . ثم إنكم يوم القيامة تقومون من قبوركم وتبعثون منها إلى ساحة الحساب على أعمالكم :
« فَحَن يَمْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَمْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » : ومن كان مصيره إلى الحساب والجزاء ولابد ، فعليه أن يتقوى سوء الحساب .

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ
 غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ
 وَلَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ
 نَّحِيلٍ وَأَعْنَبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحُشٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾
 وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَّائِكِينَ ﴿٢٠﴾)

الفردات :

(سَبْعَ طَرَائِقَ) : سبع سماوات طباقاً بعضها فوق بعض ، وهى جمع طريقة ، والعرب
 تسمى كل شئ فوق شئ طريقة - انظر القرطبي . (مَاءً يَقْدَرُ) أى : بتقدير لائق يجلب
 المصالح ويدفع المضار . (جَنَّتٍ) : بسايتين . (تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ) : تنبت ملتبسة بالدهن
 ومصاحبة له فى تكوينها . (وَصِبْغٍ لِلَّائِكِينَ) : وما يصبغ به الخبز للأكلين أى :
 يغمس فيه .

التفسير

١٧- (وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ) :

بين الله فى الآيات السابقة خلق الإنسان ومصيره الذى ينتهى إليه ، وبين فى هذه الآية
 وما بعدها خلق ما هو بحاجة إليه فى حياته الأولى ، استكمالاً لنعمته عليه .

وفى تقديم بيان خلق الإنسان على خلق هذه الكونيات العظيمة ، إيدان بعظم خلقه
 مع صغر حجمه ، ففيه انطوى العالم الأكبر ، كما قال الشاعر :

أَنْزَعُمْ أَنْتَ جِرْمَ صَغِيرٍ وَفِيكَ انْطَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ

وفى تلك الآيات دلالة على إمكان بعثهم الموعود به قبلها فى قوله سبحانه : « ثُمَّ إِنَّكُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ » فإن من قدر على خلق السماوات ، وإخراج الشجر والنبات من التراب ،

فهو على بحثهم قدير ، وصدق الله تعالى إذ يقول : « أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ » والطرائق : جمع طريقة ، وتطلق على الطبقة فوق الأخرى ، يقال : طارت الشيء : جعلت بعضه فوق بعض : كما تطلق على الطريق المعروف ، وعلى الأسلوب والهيئة .

وأطلقت الطرائق على السموات السبع إما لكون بعضها فوق بعض ، أو لأنها طرق الملائكة في هبوطهم وعروجهم ، أو لأن لكل سماء طريقة وأسلوباً في خلقها ونظامها وهيئتها .

ومعنى الآية : ولقد أنشأنا فوقكم يا بني الإنسان سبع سماء طباقاً ، يسلكها الملائكة في أعمالهم التي كلّفهم الله بها ، ولكل سماء هيئة ونظام يتفق مع ما خلقت لأجله ، وما كنا عن جميع مخلوقاتنا ساهين مهملين ، فكل شيء خلقناه فيها بقدر ، ودبرناه بحكمة ، وهو مشمول برعايتنا وحفظنا ، ومحفوظ بعلمنا « يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجُ فِيهَا ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »^(١) لا تحجب سماء عن علمه سماء أخرى ، ولا أرض أرضاً غيرها ، ولا جبل إلا هو يعلم سهوله ووديانه وهضابه وكتبانته ، ولأريف إلا هو يعلم نباته وأشجاره ، وإنسانه وحيوانه « وَلَا حَبْرٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ »^(٢) ولا بحر إلا هو يعلم مياهه وركبانه ، وأسماكه وحيثانه ، فهو « اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ »^(٣) .

١٨ - (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ) : كل ما علاك يطلق عليه في اللغة : سماء ، والمراد بالسماء هنا إما السحاب ، فمنه ينزل المطر ، وإما السماء المعروفة ، والمقصود من إنزال المطر منها إنزاله بسببها ، فإن المطر أصله أبخرة صاعدة من البحار ، بسبب تسلط حرارة الشمس عليها ، والشمس من السماء .

(١) سورة الحديد ، من الآية : ٤

(٢) سورة الأنعام ، من الآية : ٥٩

(٣) سورة البقرة : من الآية : ٢٥٥

ومعنى الآية : وأنزلنا من السحاب ماءً بمقدار ما يكفي مخلوقاتنا في مصالحهم وحاجاتهم ، لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران ، ولا قليلاً فلا يفي بالإنسان والحيوان والزرع والثمار ، فأسكناه في الأرض وأقررناه فيها ، حيث أجريناه في الآثار ، وجعلنا الأرض تشرب بعضه ، ليستقر في جوفها ، ويخزن تحت طبقاتها ، لينتفع به الناس عند الحاجة إليه بحضر الآبار فيها ونبع العيون منها ، وإنا على ذهاب بالماء الذي أنزلناه لقادرون ، بأن نجعل الأرض تبتلع فيغور فيها إلى أماكن بعيدة لا تقدرون على استنباطه منها ، كما قال سبحانه في آخر سورة الملك : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مُّعِينٍ » .

ويصح أن يكون المعنى : وإنا على عدم انتفاعكم بالماء لقادرون ، بأن نجبس المطر عنكم أو نحول عذبه الفرات إلى ملح أجاج ، أو نجفف أنها ركم وآباركم ، ولكننا بلطفنا ورحمتنا نديمكم بالماء العذب من آن لآخر ، ونحفظه لكم لتنتفعوا به عند حاجتكم .

١٩- (فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) :

فأوجدنا لكم بسبب هذا الماء الذي أسكناه في الأرض - أوجدنا لكم - بساتين ذات بهجة من نخيل وأعنان ، لكم في تلك البساتين فواكه كثيرة غير النخيل والأعنان ، تنفكهون بها وتتنعمون بحلاوتها وجمالها ولذيذ مذاقها ، ومن هذه البساتين تأكلون وتتغنون بزروعها وثمارها التي تجمع بين التفكه والتغذى .

ويصح أن يكون المراد من الأكل من تلك الجنات التعيش والارتزاق منها ، ببيع ما زاد على طعامهم وفاكهتهم ، ومنه قولهم : فلان يأكل من حرفته ، أى : يتعيش منها . وأجاز بعض العلماء عود الضمير في قوله : « لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ » على النخيل والأعنان ، فثمراتها جامعة بين الفاكهة والغذاء .

٢٠- (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبِتُ بِاللَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلَّالِيلِينَ) :

الطور في اللغة : اسم لكل جبل ، وطور سيناء : هو الجبل الذي كلم الله موسى - عليه السلام - عنده ، وهو واقع في إقليم سيناء التابع لمصر .

وجمهور العرب والقراء على فتح السين مع مد الهمزة ، وقرئ بكسرهما مع المد أيضاً - وهو لغة بنى كنانة ، وفيه لغات وقراءات أخرى : كَطَوْرٍ سِينِينَ ، ونكتفى بما ذكرنا ، والمراد بالشجرة التي تنبت منه الدهن : شجرة الزيتون ، وتخصيصها بالذكر من بين سائر الأشجار التي تنبت هناك لما فيها من المنافع الجليلة ، ولشهرة طور سيناء بإنباتها أكثر من اشتهاره بإنبات سواها عند العرب اللذين نزل القرآن بلغتهم ، وتخصيصها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها من سواه لتعظيمها ، وقيل : لأنه هو المنشأ الأصل لها بعد الطوفان ، والله أعلم بذلك القول .

والمراد من نباتها بالدهن ، نباتها ملتبسة به ، حيث خلقها الله صالحة لإخراج ثمرها مشتملا على نسبة عالية من الزيت ، والمراد من كونه صيفا للأكلين ، أنه يغمس فيه الخبز ويصطبغ به عند تناوله ، كما كانوا يفعلون عندما نزل القرآن عليهم .

ومعنى الآية : وأنشأنا لكم شجرة طيبة مما أنزلناه من السماء من ماء ، وهذه الشجرة تخرج من أرض مباركة قريبة منكم يجلب لكم ثمارها ، هي مفع طور سيناء الذي كلم الله تعالى موسى عنده ، وذلك الشجرة تنبت وفيها خاصية لإخراج ثمر يجمع بين نعمتين : (إحداهما) نعمة الدهن ، وهو الزيت الذي تستعملونه في سواجكم وسائر أموركم التي تحتاج إليه . (وثانيتهما) أنه أدم تصبغون به الخبز عندما يتناوله الآكلون منكم .

(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٦﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى آفَئِكَ تَحْمَلُونَ ﴿٢٧﴾)

المفردات :

(الْأَنْعَامِ) : تطلق على الإبل والبقر والغنم ، أو كما قال صاحب المختار : هي الإبل الراحية ، وأكثر ما يطلق على الإبل . ١٠ هـ ، وسيأتي في التفسير مزيد بيان عنها .

(الْفُلُكُ) : الفلك السفن ، وقد يطلق على الواحدة ، وقد يُذكر حينئذ ، كما قال تعالى : « فِى الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ » وقد يؤنث كما فى قوله تعالى : « وَالْفُلُكِ الَّتِى تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ » قال صاحب المختار : كأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَرَكَب فتذكر ، وإلى السفينة فتؤنث . اهـ وهى تحتل الأفراد والجمع ، ومن إطلاقها على الجمع قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ يَوْمَ »^(١) . ومن إطلاقها على المفرد قوله تعالى : « فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِى الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ »^(٢)

التفسير

٢١- (وَإِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِىهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) :

بين الله فى الآيات السابقة نعمه وآياته فى خلق الإنسان ، وإنزال الماء من السحاب ، وإنبات الحقائق والبساتين وأنواع النبات بما أنزله لهم من الماء ، وخزنه لهم منه فى جوف الأرض ، وجاءت هذه الآية لتبين آياته ونعمه فى الأنعام .

والأنعام المذكورة هنا ، إما أن يراد بها أصنافها وهى الإبل والبقرة والغنم ، وإما أن يراد بها الإبل خاصة لقوله تعالى فى الآية التالية : « وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ تُعْمَلُونَ » وإرادة العموم هنا أولى ؛ لأن العبرة والمنافع فيها ليست قاصرة على الإبل .

والمعنى : وإن لكم - أيها الناس - لعظة عظيمة فى أصناف الأنعام ، نسقيكم مما فى بطون إنائها من بين فرثٍ ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ، ولكم فيها منافع كثيرة فى أوبارها وأصوافها وأشعارها وفى عظامها حيث تطحن وتكون ضمن طعام الداجنة ، وفى غيراتها التى يلقى به ، ومن لحومها تأكلون ، ومنها تتعيشون وترتزون ، حيث تنجرون فى أنواعها وأجزائها وفضلاتها ، وقد تقدم الكلام وإفياً على مثل تلك الآية فى سورة النحل^(٣) ، فارجع إليها إن شئت .

(١) سورة يونس ، من الآية : ٢٢

(٢) سورة الشعراء ، الآية : ١١٩ .

(٣) الآية رقم ٦٦ منها .

٢٢- (وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) :

الضمير في (عَلَيْهَا) يرجع إلى الأنعام ، ونسبة الحمل فيها إلى جميعها - مع أن التي تحمل هي الإبل - بنسبة ما لبعضها إلى كلها مجازاً^(١) وقرن الإبل بالفلك في الحمل عليها لأنها سفن البر كما أن الفلك سفن البحر ، وفي ذلك ما فيه من المبالغة في تحملها ، وفي هذا المعنى يقول الشاعر ذو الرمة في وصف ناقته :

• سفينة برّ تحت خلدَى زمامها •

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٢٣) فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٤) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُهْدَىٰ جَنَّةً فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ٢٥) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ٢٦)

المفردات :

(يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ) : يريد أن يتعالى عليكم ويفضلكم بادعاء الرسالة .
(بِهِ جَنَّةٌ) : به جنون ، أو جنّ يخيّلون له فيقول ما يقول . (فَتَرَبَّصُوا) : فانتظروا .

التفسير

٢٢- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ) .

(١) ويسخ أن يكون في الكلام استخدام ، وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة التفسير عليه بمعنى آخر ، كما يقول علماء البلاغة ، وعليه يكون التفسير عائداً إلى الأنعام بمعنى الإبل خاصة ، بعد إرادة الصوم منها فيما تقدم .

شروع فی بیان ما جناہ الناس علی أنفسهم من ترک التبصر والاعتبار والأدکار بتعم الله علیهم ، أو بعقاب الله لهم علی کفرهم برسله الذین یذکرونهم ویوجہونهم إلی معرفة وہم بآیاتہ ونعمہ .

وقدم الله قصۃ نوح مع قومہ ، لأنه الأب الثانی للبشریۃ بعد آدم ، ولأنہ مکث فیہم ألف سنة إلا خمسين عاماً یدعوم ، فلما لم یؤمنوا قطع الله دابرہم بالطوفان ، فلہذا كانت قصتہ جلدیۃ بتقدیمہا ، وإیرادہا عقب قوله تعالى : « وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ » ، للصلة القویۃ بین نوح والسفن فهو أول من صنعہا من البشر .

والمعنی : ولقد بعثنا نوحاً رسولاً منا إلی قومہ ، ومعہ آیات ومعجزات تؤید رسالہ فقال مستعیلاً لهم إلی الحق : یا قوی اعبدوا الله وحده ، ولا تشرکوا بہ أحداً فإنه لیس لکم إله سواه ، أنشأہلون ذلك فی آیاتہ فلا تتقون عقابہ وأنتم بہ کافرون .

٢٤ - (فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ) :

یطلق لفظ الملائۃ علی السادة لأنہم یملئون العین ، كما یطلق علی الجماعة مطلقاً^(١) ، والمراد هنا المعنی الأول ، ووضفہم بالذین کفروا من قومہ لیس لتميیزہم عن فریق آخر منهم بل للتمہم بالکفر مع أنهم من قومہ ، إذ لم یؤمن أحد من أشرفہم ، حسبما یفصح عنہ قولہم له : « مَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا » .

والمعنی : فقال سادتهم الکافرون لِعوامہم تنفیراً لهم من اتباعہ : ما هذا الذی یدعی الرسالة عن الله إلا بشر مائل لکم فی البشریۃ والأوصاف المختلفۃ ، یرید بدعواه الرسالة أن یسودکم ویتقدم علیکم ، ولو شاء الله أن یرسل إلینا رسولاً لأرسله وأنزلہ من الملائکۃ ما سمعنا بہذا الذی یدعوننا إلیہ من عبادة إله واحد - ما سمعنا بہذا - فی آبائنا الذین مضوا قبلنا حتی نصدقہ .

وهم بهذا الذي قالوه ، يرفضون رسالة البشر ، ويرضون بهربوية الحجر ، فلا عجب أن يمتصوا في التنفير منه قائلين :

٢٥ - (إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ) :

أى : ما نوح إلا رجلٌ به جنون : أو يشاه جن يلبسون الأمر عليه ، ويخيلون له فيقول ما يقول ، فانتظروا به واصبروا لعله يفيق بما أصابه فلا يعود لما يقوله ، وهم بهذا ينقضون ما وصفوه به أولاً من أنه رجل يريد الرياسة والفضل عليهم بدعواه الرسالة فيهم ، وهذا يقتضى اعترافهم ضمناً بأنه رجل عاقل وسياسى ماهر ، فاتهامهم له بالجنون بعد ذلك يعتبر تخبطاً منهم في المقال عنه ، وإيغالاً في التنفير منه بدون وجه حق .

٢٦ - (قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بِنَ) :

قال نوح لربه بعد أن يش من إيمانهم ، حينما أخبره بقوله : « إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ بِقَوْلِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ » قال نوح بعد يأسه : رب انصرنى على قوى وأهلكهم بسبب تكليبيهم لى ، ابتعاداً منهم على تماديهم في الضلال ، وإصرارهم على الكفر بعد تلك الدهور الطوال .

(فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحَيْنَا ۚ فَإِذَا جَاءَ
أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ آثَنِينَ ۖ وَأَهْلَكَ
إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ
إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ
فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَجَّئَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ
أَنْزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
وَلِإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾)

القصص :

(الْقُلُوكَ) : السفينة . (بِأَعْيُنِنَا) : المراد من أعينه تعالى ؛ مزيد حفظه ورعايته فإنه منزّه عن مشابهة الحوادث . (وَقَارَ التَّنُورُ) : التنور الكانون يخبز فيه ، ويطلق عليه الْقُرْنُ أيضًا ، والمراد من فورانه : نبع الماء منه ، ويطلق التنور أيضًا على كل مَفْجَرٍ ماءً ^(١) . (فَاسْلُكْ فِيهَا) : فادخل فيها . (مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) : أى من كل صنف فردين متزاوجين ليكونا بذلك التزاوج اثنين . (فَلَمَّا اسْتَوْصَتْ) : صعدت . (مُنْزَلًا مُبَارَكًا) : مكانًا كثير الخير . (وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) ^(٢) : وإن كنا لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم .

التفسير

٢٧- (فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْقُلُوكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا . . .) الآية .

أى : أجبنا دعاء نوح على قومه ، فأوحينا إليه على لسان جبريل ، قائلين له : اصنع السفينة التى سوف نُنَجِّيكَ مع المؤمنين بركوبها ، اصنعها تحت رعايتنا وحفظنا وإرشادنا لك بالوحي عن طريقة صنعها حتى تسلم من الخطأ ومن عدوان قومك عليك وأنت تصنعها . (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَقَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ) :

فلما جاء موعد أمرنا بشأنهم ، وحين وقت عقابهم على كفرهم ، بعد تمام صنع السفينة ، وفار الماء من القرن ، أمانة لك على مجيء أمرنا وعقابنا لقومك ، فادخل في السفينة من كل نوع يتوالد زوجين اثنين ذكرًا وأنثى ، وأدخل فيها نساءك وأولادك فهم أهلك ، إلا من سبق عليه قولنا وقضاؤنا أولاً بإهلاكه منهم ، وهم ابنك وزوجك الكافران ، ولا تسألنى نجاة أحد من أولئك الكافرين ، ولا تشفع في هؤلاء الظالمين ، فإنهم مفرقون بالطوفان جميعاً جزاء كفرهم وظلمهم .

ويصحح أن يكون المراد من أهله : المؤمنون من أمته ، واستثناء من سبق عليه القول منهم يُعبر عنه فنيًا بالاستثناء المنقطع ، لأن من سبق عليه القول بالإهلاك ليس من المؤمنين .

(١) انظر المادة في القاموس .

(٢) (إن) هنا مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، واللام بعدها لفرق بينها وبين النافية .

والأول هو الظاهر ، وأما حمله من آمن معه في السفينة من غير أهله فإنه وإن لم يذكر في هذه الآية ، فقد صُرح به في سورة هود في قوله تعالى : « حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ »^(١) ، والقرآن يفسر بعضه بعضاً ، فما ترك ذكره في آية يعرف أنه مراد فيها من آية أخرى ذكر فيها .

وتأخير الأمر بحمل أهله في السفينة عن الأمر بحمل الأزواج وإدخالهم السفينة ، لأن إدخال هذه الأزواج يحتاج إلى معاونة أهله قبل أن يصلحوا إلى السفينة ، ولأن موضوع إدخال الأهل يتصل به استثناء من استثنى منهم وغيره ، فتقديم الأمر بإدخالهم على إدخال الأزواج يحل بتجاوب النظم الكريم .

٢٨ - (فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ) :

فإذا ركبت السفينة وعلوتها أنت ومن معك من المؤمنين ونجوتهم بذلك من ظلم قومكم الظالمين ، ومن عقابهم بالطوفان على ظلمهم وكفرهم - إذا حدث ذلك - فقل : الحمد لله الذي نجانا بفضلها من ظلم الظالمين وعاقبته .

وتوجيه الأمر إلى نوح بالحمد على النجاة من الظالمين ، دون إشراك من نجا معه من المؤمنين في ذلك ، لأنه إمامهم ، فأمره بحمد الله أمر لهم بمثله ، ولأنه هو الذي دعا ربه أن ينصره على قومه بسبب تكذيبهم إياه ، فاستجاب له ربه فأنجاه ومن معه من المؤمنين ، وأغرق مكذبيه بالطوفان ، فلهذا طلب منه ربه أن يحمد على إجابة دعائه في قومه المكذبين ، وتكريمه والمؤمنين بالنجاة من ظلمهم .

٢٩ - (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ) :

أي : قل يا رب أنزلني من السفينة مكاناً ومنزلاً كثيراً للخيرات ولن معي من المؤمنين بعد انتهاء الطوفان ، وخراب الدنيا ، لكي نستطيع العيش فيه نحن وذرياتنا ، وأنت يا رب خير من ينزل الضيفان ، ويكرم المحتاجين واللاجئين .

٣٠- (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ) :

إِنَّ فِي مَا فَطَرَهُ اللَّهُ نوح وقومه لعلامات واضحات على نجاة المتقين ، وسوء مصير الظالمين ، ولو بعد حين ، يتلدى بها أصحاب البصائر المستنيرة ويعتبر بها أولو العقول الوضيعة ، وإن الحال والشأن فى قصتهم ، هو أننا كنا مبتلين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شنيع .

(ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾
وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ
وَاتَّرفَتُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ
مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَئِن أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ
إِنَّكُمْ إِذَا الْخُسُوفُونَ ﴿٣٤﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُمْ تَرَابًا
وَعِظْنَا أَنْكُمْ تُخْرِجُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(قَرْنًا آخَرِينَ) : أى ذوى قرن آخرين ، وهم عاد ، وقيل : هم ثمود ، والأول أصح .
(الْمَلَأُ) : الأشراف . (وَاتَّرفَتُهُمْ) : أى نعمناهم ووسعنا عليهم .

التفسير

٣١- (ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ) :

بعد أن حكى الله قصة قوم نوح وعاقبتهم لما كفروا بربهم وعصوا رسوله ، جاءت هذه الآية وما بعدها لحكاية قصة قوم آخرين جاءوا بعدهم ، ففعلوا فعملهم ، فأهلكوا جميعاً عقاباً لهم .

وهؤلاء القوم هم عاد قوم هود ، فإنهم هم الذين خطفوا قوم نوح وجاءوا بعدهم ، كما عرف من الترتيب القرآني لقصاص الأمم وأنبيائهم ، فقد جاءت قصتهم بعد قوم نوح في سورة الأعراف وهو و غيرهما ، ولهذا قال لهم رسولهم هود : « وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ » واختار هذا الرأي ابن عباس ، وإليه ذهب أكثر المفسرين .

وقيل : هم ثمود قوم صالح ، لأنهم هم الذين جاء ذكرهم في القرآن بأنهم أهلكوا بالصيحة ، وهؤلاء الذين جاءوا هنا بعد نوح أهلكوا بالصيحة ، كما سيأتي بآخر قصتهم في قوله تعالى : « فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عِشَاءَ قُبُورٍ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » (١) . وقد يكونون أمة أخرى غيرهما ، ولهذا لم يصرح باسمها ولا باسم رسولها .

والغنى : ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح بالطوفان لكفرهم - أنشأنا - قوما آخرين في زمان غير زمانهم .

٣٢- (فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ «اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ») :

فأرسلنا في أهل هذا القرن رسولاً من بينهم ، قائلين لهم على لسانه : اعبدوا الله وحده ، ولا تشركوا به أحداً في العبادة ، فإنه ليس لكم من إله سواه حتى تشركوه معه في العبادة ، أتعبدون معه غيره ، فلا تتقون عقابه ، ولا تخشون عذابه .

٣٣- (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا «وَكَلِّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ») :

وقال أشرف قومه الذين بالغوا في كفرهم وتكذيبهم بلقاء الآخرة ونعمناهم ووسعنا عليهم في الحياة الدنيا - قالوا لمن دونهم من قومهم منفرين من اتباعه - : ما هذا الذي يدعى الرسالة فيكم إلا بشر مائل لكم ، فهو يأكل مما تأكلون منه ، ويشرب مما تشربون فليست له ميزة فيكم ، حتى يدعى أنه رسول الله إليكم ، ثم بالغوا في التنفير من اتباعه فقالوا :

(١) واختار هذا الرأي أبو سليمان السقي والطيبي .

(٢) (أن) هنا بمعنى أي ، لوقوعها بعد الإرسال الذي يتضمن معنى القول .

(٣) من قومه بيان الملأ ، والذين كفروا صفة الملأ ، نجى بها قدامهم ، وتلجها حل غلوهم في الكفر .

٣٤- (وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ لَأَنْتُمْ إِذَا لَخَّاسِرُونَ)^(١) :

ونقسم لمن أطعتم بشراً مماثلًا لكم في بشريتكم ، واتبعتموه فيما يدعوكم إليه ، إنكم حينئذ لخاسرون باتباعه ، ثم استأنفوا مقررين ما زعموه فقالوا مستنكرين مستبعدين :

٣٥- (أَيْعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ^(٢) مُخْرَجُونَ) :

أيعدكم هذا الذي يدعى الرسالة وهو من البشر - أيعدكم - أنكم إذا هلكتم ، وتحولت أجسادكم إلى تراب وعظام نخرة ، أنكم مخرجون من قبوركم أحياء كما كنتم في دنياكم .

(* هَيَّاهَاتْ هَيَّاهَاتْ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الَّذِينَ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣٧﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ
افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾)

التفسيرات :

(هَيَّاهَاتْ هَيَّاهَاتْ) : هيها ، اسم فعل ماضٍ بمعنى بُعِدَ ، واقع موقعه ، والتكرار للتأكيد ، ولا تقع غالباً إلا مكررة ، وفاعلها ضمير ، أى : بُعِدَ التصديق ، أو الوقوع .

(لِمَا تُوعَدُونَ) : اللام لبيان ما استبعدوه وهو البعث الذى وعدهم به رسولهم .

(إِنْ هِيَ) : أى ما هى ، هـ (إِنْ) هنا للنفي .

(نَمُوتُ وَنَحْيَا) : أى يموت بعضنا ، ويولد بعض آخر .

(افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) : اختلق على الله كذباً بادعائه النبوة .

(١) جملة « إنكم إذا لخاسرون » جواب القسم ، استغنى به عن جواب الشرط ، يقول ابن مالك :
واحد لى اجتماع شرط وقسم جواب ما أشرت فهو ملغى

وللتأخر هنا هو الشرط

(٢) تأكيد لأنكم الأول بطول الفصل بينه وبين غيره ، هو قوله « مخرجون » .

التفسير

٣٦- (هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ) :

هذه الآية وما بعدها تكملة لحكاية ماتحدث به كبراء الكافرين من القوم الآخرين^(١) مع عامتهم ، من إنكارهم البعث ؛ لصددهم عن تصديق رسولهم فيما وعدهم به ، مستبشرين أن تكون لهم حياة بعد أن يموتوا ، وتحلل أجسادهم ، فيصبح المتقدم منهم موتاً تراباً. اختلط بتراب الأرض ، وامتزج بثرها ، وصار جزءاً من أجزائها ، لا يتميز عنها ، ويصبح المتأخر منهم في الموت عظماً نخرة مجردة من اللحم والأعصاب ؛ كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « أَيْدِعُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَاباً وَعِظَماً أَنْكُمْ مُخْرَجُونَ »^(٢) .

وقوله سبحانه : (لِمَا تُوعَدُونَ) بيان للمستبعد ، كأنه قيل : لأى شىء هذا الاستبعاد الذى يستبعدونه ؟ فقيل : إنه لما يوعدون من وقوع البعث .

والمقصود من الآية أن هؤلاء القوم يستبعدون البعث بعد الموت استبعاداً مؤكداً لا يترددون فيه ، ولهذا أتبعوه بما حكاه الله بقوله :

٣٧- (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) :

أى : لاحتيا لنا إلا حياتنا الدنيا التى نحيها ، وليس بعدها حياة أخرى بالبعث بعد الموت ، كما يعدنا من يلقى أنه رسولنا - فنحن فى حياتنا هذه (نَمُوتُ وَنَحْيَا) فيموت بعضنا ، ويولد بعض آخر ، وينقرض قرن فيأتى قرن . . . إلى آخر الزمان ، فالحياة التى عَنَوتها بعد الموت هى حياة جيل جديد بعد موت الذى قبله ، ولذا عقبوه بقولهم : (وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ) : أى وما نحن بمبعوثين من قبورنا أحياء بعد الموت ، فكيف نصدقه فى دعواه ؟ ثم أوغلوا فى تكذيبه والتشنيع عليه ، فقالوا :

٣٨- (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) :

أى : ما هو إلا رجل اختلق على الله كذباً فيما جاءكم به عنه سبحانه ، من الرسالة والإخبار بالمعاد والبعث بعد الموت (وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ) : أى لا يقع قوله منا موقع القبول والتصديق بما يدعيه ويعد به .

(قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٤٣﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ
 نَادِمِينَ ﴿٤٤﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ﴿٤٥﴾ فَبُعْدًا
 لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾)

المفردات :

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ) : الصبيحة ؛ العقوبة الهائلة ، أو الصوت المفزع الذى أهلكهم الله به .
 (بِالْحَقِّ) : بالعدل . (فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً) : أى هلكى هامدين يشبهون غشاء السيل :
 وهو الرمم الذى يحمله من كل يابس بالٍ مخالطاً لزيده .
 (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : أى هلاكاً لهم ، وفعله : كقرب ، وقريح .

التفسير

٣٩- (قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ) :

أى : قال رسول أهل هذا القرن الآخرين - عند يأسه من إيمانهم بعد أن أفرغ الجهد
 فى تبليغهم رسالة ربه ، وسلك معهم إلى ذلك كل مسلك ، قال متضرعاً إلى الله متوجهاً
 إليه : ياربى انصرنى على قوى ، فأنزل سخطك بهم ، وانتقامك منهم بسبب تكذيبهم إياى ،
 وإصرارهم عليه فى عتو وكبرياء ، فاستجاب الله دعاءه ، كما حكاها الله بقوله سبحانه :

٤٠- (قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ) :

أى : قال الله تعالى لرسولهم : بعد زمان قليل تالله ليصيرن نادمين حين ننزل بهم
 العذاب الذى يأخذهم ويستأصلهم عن آخرهم .

٤١- (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبِيحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

أى : صاح بهم جبريل - عليه السلام - صبيحة مقترنة بالعدل الإلهى ، تنفيذاً لوعده
 الصادق الذى وعده الله رسولهم - عليه السلام - مطوياً فى قوله سبحانه : (لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ) .

وقد عرفت مما تقدم أن أصحاب القرن الآخرين إما عاد قوم هود ، فهؤلاء أهلكوا بصيحة الريح العقيم ، وإما ثمود قوم صالح فهؤلاء أهلكوا بصيحة جبريل أو الصاعقة وإما قوم آخرون لهؤلاء أهلكوا بصيحة أخرى يعلمها الله تعالى .

(فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً) : أى هلكى هاملين لانفع فيهم ولا غناء ، يشبهون غشاء السيل ، وهو ما يحمله مما بلى واسود من ورق الشجر وغيره مخالطاً زبده . (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : لفظ : (بُعْدًا) قد يراد به الدعاء ، أى : فهلاكاً لهم ، بمعنى : أهلكهم يا الله إهلاكاً ، وقد يراد به : الإخبار ، بمعنى : فبُعِدُوا بُعْدًا من رحمة الله القريبة من المحسنين - بعُدوا بهلاكهم - من كل خير ، أو من النجاة . واللام فى قوله : (لِلظَّالِمِينَ) لبيان من قيل له : بُعْدًا ، والتعبير بقوله : (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) بدلاً من أن يقال : فبُعْدًا لهم إيدان بأن إبعادهم علته وسببه ظلمهم لأنفسهم ؛ بتكذيب رسولهم وعدم الاستجابة لدعوته .

(ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٣١﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَفْخِرُونَ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا تَتْرًا مُكَلِّمًا مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذِبُهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾)

التفردات :

(قُرُونًا آخَرِينَ) : أى أُمماً خلفت الأمم السابقة . (رُسُلَنَا تَتْرًا) : أى متواترين وترا بعد وتر ، والوتر : الفرد . (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) : أى أخباراً يتحدث بها الناس تلهياً وتعجباً ، وهو جمع أحلوثة .

التفسير

٤٢- (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْلِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ) :

أى : أوجدنا بعد هلاك أمة القرن السابق أمةً وخلقق أخرى ، ويراد بها عند أكثر المفسرين : أقوام صالح ولوط وشعيب وغيرهم .

٤٣- (مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ) :

أى : ماتسبِقُ أمة من الأمم الكافرة التى أهلكها الله - ماتسبِقُ - الوقت المقدر لها لهلاكها أزلاً ، وما تتأخَّرُ عنه ، فهلاكها مرهون بوقته لا يسبقه ولا يتأخَّرُ عنه ، وذلك مثل قوله تعالى : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَلِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)^(١) . وضمير الجمع فى قوله سبحانه : (يَسْتَأْخِرُونَ) عائد على (أمة) باعتبار المعنى ، إذ المراد بها : الأفراد المجتمعون .

٤٤- (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلٌّ مَّا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ ...) الآية .

أى : ثم أرسلنا رسلنا متتابعين ، يتبع بعضهم بعضاً إلى الأمم التى جاءت بعد هلاك من سبقوهم ، فقد أرسلنا إلى كل أمة رسولاً خاصاً بهم .

(كُلٌّ مَّا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ) : استئناف مبين لما قابلت به كل أمة منهم رسولها من تكذيبهم إياه حين لقائه ، مع أنه واحد منهم ، عرفوه بالصدق ، وصدق الله بالمعجزة التى أظهرها الله على يديه .

(فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا) : أى جعلنا الأمم فى الهلاك يتبع بعضهم بعضاً ، بمباشرتهم الأسباب الداعية إليه من الكفر والتكذيب ، واقتراف المعاصى .

(وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ) : بعد أن أهلكوا حيث لم يبق بعدهم إلا أخبار وأحاديث ، يتحدث بها الناس ، تلهياً بها ، وتعجباً مما نزل بهم من تدمير وإبادة ، وهذه الجملة إنما يقال فى الشر ، ولا يقال فى الخير ، كما يقال : صار فلان خديئاً ، أى : عبثاً ، كما قال تعالى : « فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ »^(٢) .

(فَبَعْدَ لَقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) أى : فهلاكاً لهم لإعراضهم عن الإيمان برسولهم ، وظلمهم أنفسهم بكفرهم .

(ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٤٥)
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٤٦ فَقَالُوا
أَنْتُمْ مِنْ لِبَشَرِينَ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ ٤٧ فَكَذَّبُوهُمَا
فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ٤٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ٤٩)

المفردات :

(وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) : وبرهان واضح له سلطان على القلوب . (قَوْمًا عَالِينَ) : متجبرين متكبرين ، يقال : علا ، يعلو ، علواً : تجبر وتكبر . (أَنْتُمْ لِبَشَرِينَ) : يطلق على الواحد مثل : «بَشَرًا سَوِيًّا» وعلى الجمع مثل : «فِيأْتَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا» .
(لَنَا عَابِدُونَ) : منقادون خاضعون ، وكل من دان للملك فهو عند العرب عابد له أى : خاضع ذليل . (فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ) أى : المفرقين ، من أهلكته فهو مهلك .
(الْكِتَابَ) : التوراة .

التفسير

٤٥ - (ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) :

يخبر الله تعالى أنه بعث رسوله موسى وأخاه هرون - عليهما السلام - بآياته وهي تسع : اليد ، والعصا ، والسنون ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدملج ، نقل ذلك ابن كثير ، وقال : وهذا القول ظاهر جليل ، حسن قوى . ١ هـ

وقيل : هي العصا ، واليد ، والسنون ، والطمس^(١) ، والطوفان ، والجراد ، والقملُ والضفادع ، والدم ، أما فلق البحر الذي عدّه بعضهم منها ، فلا مساعٍ لعدّه ؛ لأنّه عليه السلام لم يبعث به إلى فرعون وقومه ، وإنما كان بعثه بالآيات التي كذبوها ، واستكبروا عنها ، وهم لم يستطيعوا تكذيبه ؛ حيث أهلكوا فيه .

وعن الحسن : المراد من الآيات التكاليف الدينية التي أمروا بها ، ومن السلطان : كل معجز أتيا به .^{١٠} ويمكن أن يراد بالسلطان : تسلط موسى في المحاوره ، ووضح الدلالة على الصانع - جل وعلا - والقوة والإقدام .

٤٦- (إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ) :

أى : أرسلناهما إلى فرعون وأشراف قومه لغايتين : إحداهما : دعوتهم إلى الإيمان ، والثانية : إطلاق سراح بنى إسرائيل من الأسر ، فلم يكن إطلاقهم من الأسر هو المقصود وحده من إرسالهما بدليل ما صُرح به في سورة النازعات ، في قوله سبحانه : « أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ . فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَن تَزْكَىٰ . وَأَعْلَيْكَ إِلَٰهُ رَبِّكَ فَتَعْتَبَىٰ » .

وخصّ الملأ - أى الأشراف - بالذكر ؛ لأن إطلاق سراح بنى إسرائيل ، وكف الأذى عنهم ، مما أُرسل لأجله ، وذلك منوط بآراء الأشراف من قوم فرعون ، وبموافقتهم ، فضلا عن أنهم قلوة لغيرهم يقتدون بهم في الامتثال والاستجابة لما دعوا إليه .

ويجوز أن يراد بالملأ : قومه جميعا ؛ فقد ورد استعماله لغة بمعنى : الجماعة مطلقا . (فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ) أى : فتمردوا مستكبرين ، وأعرضوا عما دعوا إليه ، وكان فرعون وشيعته قوما متكبرين قاهرين لغيرهم بالظلم والطغيان ، والمراد : أن تلك عاداتهم ، وما فطروا عليه .

٤٧- (فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ بِرَبِّشَرِينِ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدُونَ) .

الهمزة للإتكار ، أى : أن فرعون وقومه أنكروا على موسى وهرون دعوتهما إلى الإيمان ، لكونهما بشرين ، شأنهم في ذلك شأن الأمم السابقة التي أنكرت بعثة الرسل من البشر ،

(١) وهو إذهاب الشيء عن صورته ، وقد صير الله أموالهم ودراهمهم حجارة .

وقد دعاهم إلى هذا الإنكار ، قياس حال الأنبياء - عليهم السلام - على أحوالهم ، بناءً على جهلهم بتفاضل شئون الحقيقة البشرية ، وتباين طبقات أفرادها بحيث يكون بعضهم في أعلى عليين ، وبعضهم في أسفل سافلين ، ومن العجيب أنهم لم يرضوا بالتبوة للبشر . وقد رضى أكثرهم بالألوهية للحجر ، فقاتلهم الله ، ما أجيلهم !

(وَفَوْقَهُمَا لَنَا عِلْيُونَ)^(١) أى : خاضعون منقادون ، يعملون في خدمتنا ، ويعطون أوامرنا كالعبيد ، أرادوا بذلك الحط من قدرهما ، والاستهانة بهما ، وقصور رتبتهما عن الأهمية للرسالة من وجه آخر غير البشرية ، بناءً على زعمهم الفاسد في قياس الرياسة الدينية على الرياسات الدنيوية المؤسسة على حظوظ الحياة الفانية من المال والجاه ، وجهلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق في حيازة النعوت العلية ، والملكات السنية ، جيلة ، لا اكتسابا .

٤٨ - (فَكَتَبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ) :

أى : فاستمروا على تكذيبهما ، وأصرروا عليه ، فأهلكهم الله بإغراقهم جميعاً في بحر القلزم (البحر الأحمر) أهلكهم جزاء تكذيبهم .

٤٩ - (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ) .

يخبر سبحانه لإخباراً مؤكداً بأنه آتى موسى - عليه السلام - التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيها ، وقد كان ذلك بعد إهلاك فرعون وقومه ، وإنجاء بنى إسرائيل .

والعنى : ولقد آتينا موسى التوراة ، لعل من أرسل إليهم من قوم فرعون وبنى إسرائيل - لعلمهم - يهتدون بها إلى الحق المبين ، وخص موسى بالذكر هنا دون هرون ؛ لأن التوراة أنزلت على موسى في الطور ، أما هرون فهو وزيره ومعينه في دعوته ، أو روعى الاختصار على موسى لأنه الأصل في الإنبياء ، وذلك لا يمنع من إرادة هرون معه ، فقد ذكر في قوله تعالى : (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ)^(٢) .

(١) هذه الحلة حال من فاعل تؤمن في قولهم (أتؤمن) مؤكدة لإيمانهم بها .

(٢) سورة الأبياء ، من الآية رقم ٤٨ :

(وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ
قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾)

الكلمات :

(آيَةً) : دلالة بينة على كمال قدرته تعالى . (وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ) أى : أنزلناهما إلى مكان مرتفع منبسط ، يقال : آوَيْته إلى منزلى : أنزلته فيه ، وأوَيْت إلى منزلى : نزلت فيه ، والرَبْوَةُ - بضم الراء ، والفتح - : لغة بنى تميم ، والجمع : رَبْوَى .
(ذَاتِ قَرَارٍ) أى : يستقر فيها المقيم . (وَمَعِينٍ) أى : ماء جارٍ ظاهر للعيون ، من عَائِنُهُ ، إذا أدركه بعينه ، وأصله : مَعِينٌ ، فدخله الإعلال ، أو من مَعَنَ الماءُ : إذا جرى . فوزنه . فَعِيلٌ .

التفسير

٥٠- (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ) الآية .

أى : جعلنا عيسى بن مريم وأمه دلالة قاطعة على كمال قدرتنا البالغة ، حيث حملت به من غير أن يمسه بشر .

والتعبير عن عيسى - عليه السلام - بأنه ابن مريم ، وعنهما بأنها أمه ، للإيذان من أول الأمر بحيشية كونها آية ، فإن نسبته - عليه السلام - لإليها - مع أن النسب إلى الآباء ، تؤذن بأنه لا أب له ، وذلك هو آية القدرة العظيمة في إيجاد عيسى - عليه السلام - وتقديمه عليها في الذكر ، لأصلاته فيها ذكر من كونها آية .

(وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ) أى : وأنزلناهما في ربوة ، وهى المكان المرتفع المنبسط ، قيل : هى إيلياء من أرض بيت المقدس ، وقيل : هى الرملة من فلسطين ، وقيل : دمشق ، وقيل : مصر .

(ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ) : أى يستقر المقيم فيها لطيب هوائها، ونقاء تربتها، وقيل : لأنها ذات زروع وثمار ، تُيسر الاستقرار لسكانها ، وترغبهم فيه .

ولما كان الماء أصل الحياة وسبيل بقائها ، شاء الله أن يكرمهما بالإيواء إلى ربوة ذات ماء ظاهر جار تراه العيون وتبينه واضحا ، حتى يكون جامعا لفنون المنافع : من الشرب منه ، وسقى ما يُسقى من الحيوان والنبات من غير مشقة ، مع ما فى ذلك من الاستمتاع بمنظره المونق ، والاستقرار فى الربوة التى هو فيها .

(يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾)

الفردات :

(كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) : وهى ما لذ وطاب من الطعام ، وما حلّ منه ، يقال : طاب الشيء ، يطيب طيبا وطيبة ، فهو طيب .

التفسير

٥١- (يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ...) الآية .

المراد بندايتهم وخطابهم جميعا : الإعلام بأن كل رسول نودى بذلك فى زمنه ، ووُصِّى به ، ليعلم السامعون أن أمرا أعظم به جميع الرسل ، وطلب منهم ، وهو الأكل من الطيبات ليعلموا أن أمرا كذلك - حقيق أن يتلقوه بالقبول والامتثال .

والمراد بالطيبات ، إما ما تستلذه النفس وتطيب به من مباحات المأكّل ، حسبما ينهى عنه سباق النظم الكريم ، وحينئذ يكون الأمر للإباحة ، وفيه ما لا يخفى من الدلالة على بطلان ما عليه الرهبانة من رفض الطيبات ، وإما أن يراد بها ما حلّ منها ، فيكون الأمر للوجوب .

وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى سوى بين النبيين وأتباعهم في تناول الطيبات بمعنيها ، ثم عقب ذلك بقوله : (إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) مبالغة في وجوب امتثال ما أمروا به من أكل الحلال الذي دُعي إليه الرسل والأنبياء ، وحذروا من تركه ، وكذلك جميع أمهم تبعها لهم . (وَاعْمَلُوا صَالِحًا) : موافقا لما شرع لكم . وقيل : حكاية لما ذكر لعمى وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقنلدا بالرسول في تناول ما رزقا من كل طيب ، فكأنه قيل : وآويناها ، وقلنا لهما : هذا - أي : أعلمناهما أن الرسل كلهم خطوبوا هذا ، فكلا بما رزقناكما ، واعملا صالحا اقتداء بالرسول ، وعلى هذا فالمراد من الجمع في قوله : « وَاعْمَلُوا صَالِحًا » ما فوق الواحد .

(إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) : لا تخفى على خافية مما تعملون من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة فأجازيكم عليه .

(وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٧﴾
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٨﴾
فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٩﴾)

المفردات :

(أُمَّةً وَاحِدَةً) : الأمة هنا هي : اللين . (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا) : أي فقطعوا أمر دينهم بينهم قطعاً ، فاتخذوا أدياناً مختلفة ، زُبُر : جمع زبور ، مثل رُسل : جمع رسول ، وجمع زُبُرَة أيضًا - بضم فسكون - والأول بمعنى كتاب ، من زبر بمعنى كتب ، أما الزُبُرَة فيبعض القطعة .

(كُلُّ حِزْبٍ) : الحزب : جند الرجل وأصحابه اللين على رأيه ، والطائفة وجماعة

(فَتَزَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ) : الغمرة الانهماك في الباطل ، والجمع : غَمَرَات ، مثل :
سجدة وسجّدات .
(حَتَّى حِينَ) : إلى الوقت المعين لعذابهم .

التفسير

٥٢- (وَإِنَّ عَلَيْهِ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ) :

الإشارة في قوله : (وَإِنَّ عَلَيْهِ) إلى ما تقدم في السورة من العقائد والأحكام ، ومنها الأكل من الطيبات وعمل الصالحات ، والأمة بمعنى الجماعة ، أى : وإن هذه العقائد وأصول الأحكام ملتكم أيها الرسل ملة واحدة ، لا تتغير ولا تتبدل ، بتبدل الأزمنة والأعصار ، أما الفروع فيها تختلف ، لقوله تعالى : « لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (١) .

(وَأَنَا رَبُّكُمْ) : بدون شريك لى في الربوبية . (فَاتَّقُونِ) أى : فخافوا هذابى على مخالفة أمرى ، وإخلالكم بواجب طاعى ، مع علمكم باختصاص الربوبية بى للرسل وللأئمة جميعاً . والفاء في قوله تعالى : (فَاتَّقُونِ) لترتيب وجوب تقوى الله على ما قبله من الاتحاد في الدين ، واختصاص الربوبية به تعالى ، فإن كلا الأمرين موجب لانتقائه حتماً .

٥٣- (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَفَيْتُهُمْ فَرِحُونَ) :

حكاية لما وقع من أطم الرسل ، أى : أنهم قطعوا أمر دينهم فجعلوه زُبُرًا ، أى : قطعاً متعدداً ، وفرقوه فرقاً مختلفة ، كل جماعة تنتحل نحلة مخالفة للحق ، بعد ما أمروا بالاجتماع والاتحاد على ملة واحدة تجمع العقائد وأصول الأحكام .

وَزُبُرًا - على هذا - جمع زُبُرَة ، وهى : القطعة ، ويؤيد هذا قراءة (زُبُرًا) بفتح الباء جمع زُبُرَة ، ككُفْرَة ، وهى القطعة ، فتلخص من هذا أن زُبُرَة تجمع على زير بضم الباء وفتحها . ويجوز أن يكون المعنى : أن أتباع الأنبياء فرقوا دينهم بعد أنبيائهم ، فأمنوا ببعض ما أنزل عليهم ، وكفروا بما سواه ، اتباعاً لأهوائهم ، أو أنهم وضعوا كتباً وألفوها ونسبوا تلك الفضلات إلى الله - كما قاله ابن زيد - وعلى هذا يكون زُبُرًا جمع زبور بمعنى كتاب .

وقيل : إنهم فرقوا بين الكتب المنزلة ، فأخذ كل منهم كتاباً آمن به ، وكفر بما سواه .
 (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) : والمعنى كل فريق من هؤلاء المتحيزين الذين قطعوا
 دينهم فرحون بما عندهم من الدين الذي اختاروه وركنوا إليه ، لاعتقادهم أنهم على الحق .
 وبعد أن عرض القرآن الكريم على أسباع قريش أن جميع الديانات السماوية مجمعة
 على عقيدة واحدة هي التوحيد ، وأن الله تعالى هو رب الجميع وأن أصول الشرائع واحدة
 - بعد هذا - أمر سبحانه رسوله أن يتجاوز إلى أمدٍ عن غفلتهم وإهمالهم لهذه الحقائق ،
 فقال تعالى :

٥٤ - (فَلَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ) :

والمعنى : فأتارك - أي النبي - هؤلاء على حالهم من الغفلة والضلال الذي لاضلال بعده ،
 ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ، فقد بلغت الرسالة التي أمرت بتبليغها حق الأداء
 « وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ » ^(١) .

والفاء في قوله سبحانه : (فَلَذَرَهُمْ) لترتيب الأمر بالترك على ما قبله من كونهم فرحين
 بما لديهم من الدين الذي اختاروه ، أي : أتركهم (حَتَّىٰ حِينٍ) وهو حين قتلهم في يوم بدر ،
 على ما روى عن مقاتل ، أو حين موتهم على الكفر ، وعذابهم في الآخرة ، فالآية وحيد
 ببقائهم في الدارين ، وتسليية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وإرشاد له بترك الاستعجال
 بعذابهم ، والجزم من تأخيرها ، وذلك نظير قوله تعالى : « فَلَذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ
 الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ » ^(٢) .

ويجوز أن تكون بشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما تم له من فتح مكة ، وهم في
 غفلتهم عن أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

(١) سورة التكوير ، من الآية : ١٨

(٢) سورة المجر ، الآية : ٣

(اَيْحَسِبُونَ اَنْهُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ ۞۞) تُسَارِعُ لَهُمْ
فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ۙ)

المفردات :

(اَيْحَسِبُونَ) : أيقنون ، وفعله من باب فرَحَ عند جميع العرب إلا بني كنانة فإنهم يكسرون عين المضارع مع الماضي أيضا على غير قياس ، والمصدر : حَسِبَانًا ، بكسر الحاء .

(نُمِدُّهُمْ) : نزيدهم ونعطيهم ، وفعله : أَمَدَّ ، ويكون في الخير غالبًا .

(بَلْ لَا يَشْعُرُونَ) : أي بل لا يعلمون ، والفعل من بابَيَّ (قَعَدَ ، وَكَرَّمَ) .

التفسير

٥٥ - (اَيْحَسِبُونَ اَنْهُمْ نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ) :

أي : أيقظ هؤلاء العصاة المغرورون أننا إذ تركناهم يتمتعون وينعمون بما أعطيناهم إياه ، وأمددناهم به من مال وبينين ، أيقظون أننا بهذا الإمداد :

٥٦ - (تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ) :

أي : ليس الأمر كما زعموا أنه مسارعة لهم في الخيرات ، ومعالجة في الثواب لإكرامهم وخيرهم ، وإنما هو إملاء واستدراج إلى المعاصي لزيادة دنوبهم بسبب إصرارهم عليها ، كما يقول سبحانه : « اِنَّمَا نَحْنُ لَّهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ » ^(١) .

والهمزة في (اَيْحَسِبُونَ) لأنكار ما ظنوه وحسبوه ، واستقبحاح له ، وقوله تعالى : (بَلْ لَا يَشْعُرُونَ) تجهيل لهم وتخطفة ، أي : بل هم لا يعلمون شيئًا أصلاً ، ولا فطنة بهم حتى يتأملوا ويعرفوا أن ما حسبوه خيراً لهم ، إنما هو شر يؤدي بهم حتماً إلى أسوأ العواقب .

(إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ
يُعَاقِبَتِ رَبَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ٥٩
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
رَاجِعُونَ ٦٠) أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ٦١)

المرادات :

(مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) : أى من هيبتة وحلر عقابه خائفون .

(وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا) : أى يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات .

(وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) : خائفة ، وفعله من باب : (فَرَحَ) .

التفسير

٥٧ - (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ) :

استئناف مسوق لبيان من هم المؤمنون المسارعون في الخيرات وما وعدوا به من جزيل الثواب ، أتى بذلك عقب ذكر الكفار وتوعدهم بما يُقنطهم من رحمته ، وببطل حسابهم الكاذب ، وأملهم الخادع ، ذكرهم سبحانه بأخص صفاتهم وأكملها ، فبين أنهم من أجل خوفهم من ربهم خائفون من التقصير فيما كلفهم به ، مع صدق إيمانهم وصالح عملهم ، كما قال الحسن البصري : (إن المؤمن جمع إحساناً وإشفاقاً ، وإن المنافق جمع إساءة وأمناً) .

٥٨ - (وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) :

أى : من أجل أوصافهم الإيمانية بآيات ربهم المنزلة على رسله ، فهم يؤمنون بها جميعاً ، لا يفرقون بينها ، وليسوا كأهل الكتاب الذين تقطعوا أمرهم بينهم ، فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه ، وكذلك يؤمنون بآياته الكونية التي نصبها سبحانه للدلالة على كمال قدرته ، وعظيم سلطانه .

٥٩- (وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ) :

أى : لا يشركون بربهم غيره ، شركاً جلياً ، ولا شركاً خفياً ، بل يعبدونه وحده موقنين بأنه لا إله إلا هو ، ولم يتخذ صاحبة ولا ولداً .

والتمييز بكلمة (يَرْبُّهُمْ) هنا وفيما سبق للدلالة على أن اعترافهم ببروبية الله لهم جعلهم يشفقون ويؤمنون به تعالى ، ويفردونه بالعبادة ، فلا يشركون معه أحداً ، مع ما فيها من إشارة إلى ما لربوبيته تعالى لعباده من دخل كبير في وجوب توحيده وعبادته .

٦٠- (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) :

أى : يعطون العطاء : زكاة أو صدقة ، وهم خائفون ألا يقبل منهم ، أو لا يقع على الوجه اللائق ، لتقصير في الوفاء بحق الإعطاء قد يكون بدر منهم .

وقرئ بالقصر ، بمعنى أنهم يفعلون ما فعلوا من العبادات ، وقلوبهم خائفة من الله جل شأنه ألا تكون على وجهها الكامل لثابتة من التهاون قد يبعدها عن أن تقبل منهم .

وروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يشير إلى هذا المعنى ، فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه ، وابن المنذر وابن جرير وجماعة : عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : قلت : يا رسول الله ، قول الله : (وَالَّذِينَ يَأْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ) أهو الرجل يسرق ويزنى ويشرب الخمر ، وهو مع ذلك يخاف الله تعالى ؟ قال : « لا يا بنت الصديق ، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلى ، وهو مع ذلك يخاف الله تعالى ألا يتقبل منه » .

والتمييز بالمضارع في (يُؤْتُونَ) للدلالة على الاستمرار في العطاء ، وبالماضى في : (مَا آتَوْا) للدلالة على تحققه . (أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ) أى : وجلت قلوبهم خوفاً من أن تُرد عليهم أعمالهم لعدم الإحسان فيها لأنهم إلى ربهم عائدون ومبعوثون يوم القيامة ، فتكشف لهم الحقائق ، وتظهر حاجة العبد إلى عمل تام مقبول ينجيه يوم لا ينفع المرء إلا ما قدمت يده : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » (١) .

٦١- (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) :

أي: أولئك الموصوفون بما سبق تفصيله من الأوصاف الجليلة يبادرون بنيل الخيرات الدنيوية والأخرية ، الموعودة على الأعمال الصالحة ، كما في قوله تعالى : « فَاتَّاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ »^(١) . وهم لأجلها سابعون إلى الطاعات .

عن ابن عباس قال : (وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) سبقت لهم من الله السعادة ، فسارعوا في الخيرات ا هـ .

وقيل : يسارعون في الخيرات ولم يَقُلْ : يُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ، إشارة إلى أن ثقتهم بوعد الله بنيلهم الخيرات بحسن أعمالهم ، جعلتهم يسارعون إليها ، وإيثار كلمة (في) في قوله تعالى : (يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ) على كلمة (إلى) للإيذان بأنهم ملازمون لها ، متقبلون في فنونها ، لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها على سبيل المسارعة .

ويجوز أن يكون المعنى : يسارعون إلى الطاعات ويبادرون إليها ، وهم لأجلها فاعلون السبق إليها ، أو لأجلها سابعون الناس إلى الثواب ، أو إلى الجنات ، أو أنهم يسبقون إلى أول أوقاتها طلباً لفضل أداها .

ويجوز أن يكون المعنى : وهم أهل للسبق إليها بما منحهم الله من التوفيق ، كقولك لمن تطلب منه حاجة لاترجى من غيره : أنت لها ، وهو من أبلغ الكلام وأدقّه .

(وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ هُمْ لَهَا عَائِلُونَ ﴿٦٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿٦٨﴾ لَا يُخْرُجُوا آلِيَوْمَ ۖ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) : الوسع - مثقلة الواو - : الطاقة والقدرة ، أى : لا يحملها الله ما يشق عليها . (وَلَدَيْنَا كِتَابٌ) : المراد به صحائف أعمالهم ، أو اللوح المحفوظ . (إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ) : المترف ؛ هو الجبار الذى أطفته النعمة ، وفعله : أنترف . (إِذَا هُمْ يَجَارُونَ) : يضحون ويرفعون أصواتهم دعاء واستغاثة ، يقال : جَارَ ، يَجَارُ ، جَارًا ، وجَّارًا ، أى : صاح أو تضرع .

التفسير

٦٦- (وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) :

استئناف قصد به التحريض على ما وصف به السابقون الصالحون من فعل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات ، ببيان سهولته وأنه غير خارج عن حد الوسع والطاقة ، بمعنى أن الله سبحانه اقتضت حكمته ألا يكلف نفساً من النفوس بأمر من الأمور الشاقة التى تُغيبه وتُجهده ، وإنما يكون التكليف بما يتسنى أداؤه لكل مكلف فى سهولة ويسر وفق طاقته ، فإن لم يبلغ المكلفون بعملهم مراتب السابقين فلا حرج عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ، ويستغفروا وسعهم . (وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ) : تنمة لما قبله ببيان أنهم محاسبون على كل ما يصدر منهم ثواباً أو عقاباً ، حيث إن هذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة وقعت

منهم إلا أخصاها ، والمراد بالكتاب : صحائف أعمالهم التي ترفعها الملائكة ، ويكلف أصحابها بقراءتها عند الحساب والجزاء . وقيل : المراد بالكتاب صحائف يقرأونها ، فيها ما ثبت في اللوح المحفوظ ، وهو يظهر الحق المطابق للواقع على ما هو عليه ذاتا ووصفا وجزاء ويبينه للنظر واضحا كما يبينه النطق به . (وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ) : ذكرت هذه الجملة لبيان أن عدله سبحانه يكون على أتم وجه وأكمله في الجزاء ، وذلك إثر بيان رحمته ، ولطفه في التكليف ، وأن كتب أعمالهم تعرض عليه سبحانه وفق واقعهم .

والمعنى : أنهم يوم القيامة لا يقرأون في كتبهم إلا ما هو صدق وعدل ، فلا زيادة فيها ولا نقصان ، ولا يُظلم منهم أحد بزيادة عقاب ، أو نقص ثواب .

٦٣- (بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ) :

في هذه الآية انتقال من بيان حال المؤمنين إلى بيان حال الكفار .

والمعنى : بل قلوبهم في غفلة غامرة أغمتهم عن الذي بُيِّن في القرآن من أن لديه تعالى كتابا ينطق بأعمالهم السيئة على رموس الأشهاد ، فيجزون بها ، ويعاقبون عليها ، أو أغمتهم عما عليه المؤمنون الموصوفون بما سبق من الصفات الكريمة .

وقيل : الإشارة إلى القرآن وإلى ما بُيِّن فيه مطلقا ، روى ذلك عن مجاهد .

(وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ) : أي ولهم أعمال سيئة كثيرة سوى غفلة قلوبهم عن

أن عند الله كتابا ينطق بالحق .

(هُمْ لَهَا عَامِلُونَ) : وعليها مقيمون ، وبها مستمسكون ، لا ينفكون عنها بغيا وطفيانا .

٦٤- (حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْشَرُونَ) :

أي : لا يزالون يعملون أعمالهم الفاسدة إلى حين أخذ مترفيهم بالعذاب ، فيضجون ويرفعون أصواتهم فرعين ، قال ابن عباس وغيره : : كأن ذلك في يوم بدر ؛ فقد قتل منهم في ذلك اليوم عدد كثير من صناديد قريش ورؤسائهم الذين أفاء الله عليهم بكثرة المال والبنين .

وقال الضحاك : يراد بالعذاب : الجوع الذي نزل بهم حين دعا عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : « اللهم اشد وطأتك على مُضَر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف » فابتلاهم الله بالقمح والجوع حتى أكلوا الميتة والجيف ، وهلك الأموال والأولاد .

والحق أنه العذاب الآخرى ، إذ هو الذى يفاجئون عنده بالجوار ، فيجابون بالرد والإقنات من النصر والتجلة ، وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جوار حسبا ينبيء عنه قوله تعالى : « وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ » ^(١) فإن المراد بهذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر .

وأما عذاب الجوع ، فإن أبا سفيان وإن تضرع فيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن لم يرد عليه بالإقنات ، حيث روى : « أنه - عليه الصلاة والسلام - قد دعا بكشفه ، فكشف عنهم ذلك » ٥١ .

(إِذَا هُمْ يَجْرُونَ) : أى يصرخون ويضجون مستغيثين بربهم من مفاجأة العذاب لهم ، وتخصيص مترفهم بالأخذ بالعذاب مع عموم عذاب الآخرة لهم ولغيرهم ، للإشارة إلى أن ما كانوا فيه من المنعة بحماية الأتباع والحشم لهم فى الدنيا ، لم ينفعهم يوم القيامة حيث لقوا ما لقوا من الأهوال والشدائد ، فلأن يلقاها سواهم من تابعيهم وحشهم أحق وأولى .

٦٥ - (لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنْهُ لَا تَنْصُرُونَ) :

أى : يقال لهم ذلك لتبكيهم وإقناتهم من أن يستجاب لصراخهم وضجيجهم من جهنم تعالى ، وتخصيص اليوم بالذكر لتحويله ، والإيذان بتفويتهم وقت الجوار .

(إِنَّكُمْ مِنْهُ لَا تَنْصُرُونَ) : تعليل للنهى عن الجوار ببيان أنه لا ينفع ولا يفيد ، فلا نصر لهم ولا معونة منه تعالى تنجيهم مما حل بهم من هول وعذاب . وقال الحسن : لا تنصرون بقبول التوبة .

(قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
تَنْكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾)

المفردات :

(عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ) : يقال نكص على عقبه نكوصاً ، من باب (قَعَدَ) أى : رجع ، والعقبُ : مؤخر القدم ، وهى مؤنثة ، وقال ابن فارس : النكوص عن الشيء : الإعراض عنه .

(سَامِرًا) أى : سُمَارًا ، لِأَنَّ (سَامِرًا) اسم جمع كالحاج ، أو مصدر فيقع على القليل والكثير بلفظ واحد ، والمراد منه هنا : الجماعة من الكفار يسرون بالليل حول الكعبة ؛ لَسَبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وذم القرآن ، وأصل السمر : سواد الليل ، ثم أطلق على الحديث فيه ، كما قال الراغب .

(تَهْجُرُونَ) أى : تنطقون بالهجر وهو الفحش ، أو تهذون بما لا يفيد كما يهذى المريض يقال : هجر يهجر هَجْرًا وَهَجْرًا - بفتح الهاء وضمها مع سكون الجيم - فهو هاجر .

التفسير

٦٦- (قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ) :

أى : قد كانت آيات القرآن تقرأ عليكم فى الدنيا ، فلم تقبلوا على سماعها للانتفاع بهداها الذى يدعوكم إلى طريق الخير والنجاة ، بل أعرضتم عما دعيت إليه ، شأنكم شأن من يترك الطريق الواضح أمامه ، ويرجع القهقري ناكصاً ناحية عقبه ، والنكوص أقرب المشى ، لِأَنَّ الناكص لا يرى ما وراءه .

٦٧- (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ) :

الضمير في قوله : (مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ) يعود على البيت الحرام الذي كانوا يسمرون حوله ^(١) ، أى : مستكبرين على المسلمين في البيت الحرام ، حيث منعتمهم من أداء شعائرتهم حوله ، وكنتم مع ذلك تجتمعون للسمر والتآمر ضدهم ، والظن في القرآن الكريم . وذنم النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أن الله جعل البيت حراماً آمناً لجميع خلقه ، يذكر فيه اسمه ، ويُعَظَّم كتابه ، ويُوقَّر رسوله ، ولا يؤذى فيه المؤمنون من عباده . وقيل : الضمير عائذ على (آيَاتِي) في قوله تعالى : « قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ » لأنها في معنى كتابي الذي هو القرآن الكريم ، واستكبارهم به : تكذيبهم بآياته ، بتضمين (مُسْتَكْبِرِينَ) معنى مكابرين ، فَعُدِّي تَعْلِيلُهُ .

وحاصل المعنى : أنهم كانوا يجتمعون بالليل حول البيت ، ويتحدثون في غالب سمرهم عن القرآن بتسميته سحراً أو شعراً أو أساطير الأولين ، مع اتصافهم بأنهم مع هذا يهجرون ، أى : ينطقون بالفحش من كل قول ، أو يهذون بالسفه البذئ ، والجهل المقوت في سب القرآن أو النبي أو الحق مطلقاً .

(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ
الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٩﴾
أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَآكَثَرُهُمُ لِلْحَقِّ
كُذْرُهُونَ ﴿٧٠﴾)

المفردات :

(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ) أى : القرآن .. (فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) أى : غير عارفين للنبي حقه بعدم تدبرهم القول الذي جاء به ، من أنكرته إنكاراً ، ضد : عرفته .
(بِهِ جِنَّةٌ) الجِنَّة : الجنون ، كما تطلق على الجن ، وسيأتي بيان ذلك .

التفسير

٦٨- (أَقْلَمْ يَدْبُرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ) :

أى : أفعلوا ما فعلوا من الإعراض والاستكبار والهجر ، فلم يتدبروا القرآن ليعلموا أنه معجز وأنه دليل على صدق الرسالة ، فيؤمنوا به ؟ والهجرة لإنكار الواقع واستقباله .

(أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ) : إضراب وانتقال من التوبيخ بما سبق إلى توبيخ آخر ، أى : بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت أسلافهم حتى استبعدوه ، وخاضوا فيه بما خاضوا من الكفر والعناد والإيمان فى الضلال ؟ فالهجرة هنا لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع ؛ بمعنى أن مجيء الرسل بالكذب من جهته تعالى لينذروا بها الناس سنة قديمة له سبحانه لا مسامح لوجودها ، ومجىء القرآن وفق هذه السنة ، فلاى سبب ينكرونه ويتركون تدبره ؟ إنه لا سبب لذلك إلا التآدى فى الظلم والعدوان .

وقيل : المعنى : أغفلوا فلم يتدبروا القرآن ليخافوا عند تدبر آياته وقصصه أن ينزل بهم مثل ما نزل من قبلهم من المكذبين ؟ أم جاءهم من أسباب الأمن ما لم يأت آبائهم الأولين الذين خافوا الله وآمنوا بكتبه ورسوله ، فأطاعوه حتى طاعته ، والهجرة على هذا للإنكار أو للتقرير هكماً .

٦٩- (أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ) :

إضراب انتقالى لتوبيخ الكافرين من قريش بوجه آخر ، أى : بل ألم يعرفوا محمداً - صلى الله عليه وسلم - متصفاً بالأمانة والصدق ، وحسن الأخلاق ، ورجاحة العقل ، وصحة النسب ، وبكل الكمالات اللاحقة بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ؟ بل لقد جاءهم من عرفوه بكل ذلك ، فقد كانت كلمتهم قبل مبعثه متفقة على تسميته بالصادق الأمين ، وغير ذلك من كرام السجيا ، ولذلك قال أبو سفيان بن حرب ملك الروم (هرقل) حين سأله وأصحابه عن صفات النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقه وأمانته ، - قال أبو سفيان : ماجربنا عليه كذبا ، وكانوا حينئذ كضاراً لم يسلموا ، ومع هذا ما أمكنهم إلا الصديق ، فاعترفوا بذلك ، وقال جعفر بن أبي طالب - رضى الله عنه - للنجاشي ملك الحبشة : أيها الملك ، إن الله بعث إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته .

فإذا كان محمد كذلك فكيف ينكرون نبوته ، ويجعلون صفاته بعد أن اعترفوا بها ؟
إن ما وقع منهم كان حسداً وبغياً ، قال سفيان الثوري : بل قد عرفوه ولكنهم حسدوه .

٧٠- (أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) :

انتقال إلى توبيخ آخر ، أي : بل أیحتجون في ترك الإيمان به بأنه مجنون ؟ وهذا باطل ينكره الواقع الذي يعرفونه حق المعرفة ؛ حيث إنه - عليه الصلاة والسلام - أرجح الناس عقلاً ، وأضوؤهم ذهنًا ، وأصحهم رأياً ، وأوفرهم رزانة . (بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ) : أي : بل جاءهم محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحق البين ، وهو القرآن والتوحيد والدين القيم الذي لا محيد عنه ، فلا صحة لما يقولون .

(وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ) : المراد بالحق الذي كرهه أكثرهم ، إما كل حق ، ويدخل فيه دين الإسلام ، وإما دين الإسلام خاصة ؛ فقد كرهه أكثرهم حسداً وبغياً ، وكان فيهم من لا يكرهه ، ولكنه يتابع قومه في الإعراض عنه والكفر به أنفةً واستكباراً ، وحذراً من تعيير قومه ، أو من وقوع أذى به أو نحو ذلك من عدم فطنته وقلة تفكيره ، لا كرامة للحق من حيث هو حق .

وإيثار الإظهار في مقام الإضمار حيث لم يُقَلْ : (وأكثَرهم له) لوضوح الإظهار في ذمهم والتشنيع عليهم ، ولدفع ما قد يتوهم من عود الضمير على الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخاصة .

(وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧١﴾
 أَمْ أَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَيْكَ خَيْرٌ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧٢﴾
 وَإِنَّكَ لَتَدْعُهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٧٤﴾)

المفردات :

(وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ) : المراد بالحق ؛ الله سبحانه وتعالى ، وقد يراد به الحق المطابق للواقع ، أو النبي ، والمراد بأهوائهم : ما يهواه الناس ويشتهونه ،
 (بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ) : الذكر هنا بمعنى الشرف ، أى : أتيناهم بالكتاب الذى فيه عزم وشرفهم . (أَمْ أَسْأَلُهُمْ خَرْجًا) : أى أجراً عن التبليغ . (عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ) : مائلون منحرفون عن طريق الجنة ، وهو الصراط المستقيم ، وفعله من باب (قَعَدَ) يقال : نكب عن الطريق ، نكوباً ، ونكباً : إذا عدل عنه ومال إلى غيره ^(١) .

التفسير

٧١- (وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ...) الآية .
 أى : ولو اتبع الحق سبحانه أهواءهم الزائفة ، فوافقها بتشريع ما يشتهون ، لكانت الطامة الكبرى ؛ حيث تفعد السموات والأرض ومن فيهن ، وتخرج عن الصلاح والانتظام بالكلية ؛ لأن رغبات الناس قاصرة ، وشهواتهم تختلف وتتضاد بما ينتج عنه أشد الفساد ، وأقوى التنازع والخلاف ، ولكن الكون تام الصلاحية ؛ لأنه جاء وفق مراد الحق تبارك وتعالى دون شريك ؛ إذ « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » ^(٢) .

(١) ويأتى (نكب) أيضاً من باب : (فرح) فيقال : نكب ، ينكب ، نكبا .

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٢

وخصَّ العقلاء بالذكر في قوله تعالى : (وَمَنْ فِيهِمْ) لأنَّ غيرهم تبع لهم في الصلاح والفساد . (بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ) : انتقال من التشنيع عليهم بما سبق إلى التشنيع عليهم لإعراضهم عما جيلت عليه النفس من الإقبال والرغبة فيما فيه خيرها ونفعها ، أى : بل أتيناها بالقرآن الذى فيه عزم وشرفهم ، حسبما ينطق به قوله تعالى : « وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ » ^(١) فكان يجب عليهم لهذا أن يسرعوا إليه ، ويقبلوا ما فيه أكمل قبول ، ولكنهم عكسوا الآية (فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ) أى : فَهُمْ بِمَا فَعَلُوا مِنْ نَكُوصٍ وَإِعْرَاضٍ مُعْرِضُونَ عما فيه شرفهم وفخرهم ، وبيان ثوابهم وعقابهم ، مسرعون إلى نقيضه بما لا يطلب منهم الإقبال عليه والاهتمام به .

وفى وضع الظاهر موضع المضمهر حيث لم يُقَل : (فَهُمْ عَنْهُ) إشارة إلى مزيد من التشنيع عليهم والتقبيح لهم .

وقيل : المراد بذكرهم : ما تمنوه بقولهم : « لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ . لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ » ^(٢) والحق أنه قد جاءهم ذكر خير من ذكر الأولين ، أى : كتاب خير من كتبهم ، فأعرضوا عنه جهلاً وعناداً .

٧٢- (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) :

انتقال لتوبيخ آخر يوبخ به سبحانه الكافرين على عدم إيمانهم بما جاءهم به الرسول من الحق دون أن يسألهم عليه أجرًا ، والمعنى : بل أنسألهم يا محمد أجرًا على الرسالة ، فبسبب ذلك لا يؤمنون بك ، ولأجله يعرضون عن رسالتك ؟ (فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ) : الجملة تعليل لنفى السؤال الذى استفيد من الإنكار ، أى : لم تسألهم ذلك ، ولا يتأتى منك ؛ فإن ما رزقك الله إياه في الدنيا ، وما أعد له لإثباتك في الآخرة خير من رزقهم ؛ لدوام رزق الخالق واستمراره وعلم تحمُّل المنَّة في رزقهم .

والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة لضميره - عليه الصلاة والسلام - لإيدان بأعظم التشريف وأكمل التعظيم له - صلى الله عليه وسلم - والخَرْجُ أقل من الخَرَجِ ، فهو بمعنى :

العطاء القليل ، أما الخراج فهو العطاء الكثير ؛ لأن كثرة المبتى تدل على كثرة المعنى ، ولذا عُبِّرَ بالأول في جانب الخلق ، وبالثاني في جانب الخالق ، وقيل : إنها سرائر في المعنى .
 (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) : تأكيد لخيرية عطائه ورزقه ؛ فإن مَنْ كان خير الرازقين يكون رزقه خيراً وأوفى من رزق غيره ، بمعنى أنه لا يقدر أحد أن يرزق مثل رزقه ، ولن يستطيع أن يُنعم قدر إنعامه .

٧٣- (وَإِنَّكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

أى : إلى دين الإسلام الذى تشهد الفِطْرُ السليمة باستقامته وتنزهه عن أى شائبة تلحقه ، أو اعوجاج يعيب منهجه ، والصراط : الطريق ، وصمى الدين طريقاً لأنه يؤدى إلى الجنة ، فهو طريق إليها .

٧٤- (وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّاَكِبُونَ) :

هم كفار قريش المحدث عنهم فيما سبق ، وقيل : المراد ما يعمهم ويعم غيرهم من الكفار المتكبرين للبعث ، وتدخل قريش فى ذلك دخولاً أولياً ، وقد وصفوا بعدم الإيمان بالآخرة ، تشبيهاً عليهم بما يفعلونه من إقبال على الدنيا ، واستمسك بها ، زاعمين : أنه لا حياة لهم بعد هذه الحياة ، ولو كانوا يؤمنون بها لخافوا سوء المصير فيها بكفرهم بالحق الذى جاءهم على لسان رسوله .

المعنى : وإن الذين لا يصدقون بالآخرة وأهوالها المعرضون عن الصراط السوى ، ومنحرفون عنه ، ولو آمنوا بها لفكروا قبل أن يكفروا بما جشتهم به ، ولهداهم التفكير إلى الصراط السوى الذى يوصلهم إلى رحمة الله .

* (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾)

المفردات :

(مِنْ ضُرٍّ) : من شدة وسوء حال . (لَلَجُوا) : لتأدوا . (فِي طُغْيَانِهِمْ) : في إفراطهم في الكفر بالحق . (يَعْمَهُونَ) : يتحيرون ويترددون بين أساليب رد الحق ، وهو مضارع (عَمِه) يوزن فرح ومنع ، ومصدره : الْعَمَةُ وَالْعُمُوه . (فَمَا اسْتَكَانُوا) : فما خضعوا . (وَمَا يَتَضَرَّعُونَ) : وما يتذللون إلى الله ويدعونه مخلصين أن يرحمهم . (مُبْلِسُونَ) : متحيرون يالتمون من كل خير .

التفسير

٧٥- (وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) :

أي : ولو رحمنا أهل مكة ، وأزلنا ما لحقهم من ضر وشدة ، بسبب القحط الذي حل بهم عقاباً لهم ، لتأدوا في الكفر بالحق يترددون بين أساليب رده ، ولم يرتدعوا عن طغيانهم بعد ما رفع الله الضر عنهم .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا عليهم ، فقال : اللهم اشد وطأتك حل مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف - كما رواه ابن عباس ، وقد حقق الله دعاءه ، فقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد بن مسلمة في سرية إلى بني بكر بن كلاب ، فجاء بشماعة بن أثال الحنفي إلى المدينة ، فامتنع عن الإسلام ثلاثة أيام ، ثم أسلم وخرج محترماً ، فلما قدم بطن مكة لبي ، وهو أول من دخلها مليباً من المسلمين ، ومن هنا قال أحد بني حنيفة ومنا الذي لبي عكة مؤلنا . برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم

فأخلفته قريش فقالوا : لقد اجترأت علينا وصيّوتَ يا ثأمة ، قال : أسلمت واتبعت خير دين ، دين محمد - صلى الله عليه وسلم - والله لا يصل إليكم حبة من اليامة - وكانت ريفاً لأهل مكة - حتى يأذن فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خرج ثأمة إلى اليامة فمنعهم أن يحملوا مكة شيئاً حتى أضربهم الجوع ، وأكلت قريش البلهز^(١) ، فكسبت قريش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أأنت تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين ؟ فقد قتلت الآباء بالسيف والآباء بالجوع ، إنك تأمر بصلة الرحم ، وأنت قد قطعت أرحامنا ، فكذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثأمة - رضى الله عنه - : « خُلِّ بين بنى قوى وبين ميرس^(٢) » ففعل .

وفي رواية أن أبا سفيان جاءه - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : أأنت تزعم ... إلخ وكان هذا قبل الفتح بقليل^(٣) .

وقد نزلت الآية الكريمة لتبين أن كشف الضر عنهم يسمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتابته إلى ثأمة لن يؤثر في قلوبهم المريضة ، بل سيظلون في طغيانهم يترددون .
٧٦ - (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنْصَرِعُونَ) :

هذه الآية تسجل على قريش عنادهم في كفرهم ، وأن الآيات والنذر لا تنفعهم ، فإذا كانوا لم ينزعوا إلى الإيمان بامتحانهم بآية العذاب والضر ، فكيف يؤمنون برحمتهم وكشف الضر عنهم ؟

والمنعى : ولقد أخذنا قريشاً بعذاب الجوع والقمحط ، فما خضعوا به إلى الحق ، وما يتذللون لربهم ويدعونه بإيمان وصدق لكي يكشف الضر عنهم ، فقلوبهم مع أولئهم وليست مع خالقهم ، ومن كان أمرهم ذلك ، فلن يخضعوا برحمته تعالى وكشف ضره عنهم ، ولو كانوا يعقلون لعرفوا أن الأمر كما قاله العليم الخبير : « وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ »^(٤) .

(١) البلهز : طعام يؤكل في الجماعة من اللحم والوبر ، ويطلق أيضا على القتراد الضخم .

(٢) انظر الأكرس .

(٣) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٥

٧٧- (حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَلِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ) :

لفظ : (حَتَّى) يدل على أن الكلام بعدها غاية لما قبلها ، والمراد بالعذاب الشديد الذى يفتح عليهم بابه : إما ما يكون بفتح مكة ، وإما ما يحدث يوم القيامة .

والمعنى : أنهم مستمرّون فى عنادهم وكفرهم لا تفيدهم الآيات والنذر ، حتى إذا فُتِحنا عليهم باباً موصولاً إلى عذاب شليد لا طاقة لهم به ، كما حدث لهم يوم فتح مكة ، أو كما سوف يحدث لهم يوم القيامة ، إذا هم فيه مُتَحِيرُونَ آيسون من كل خير .

أما عذابهم يوم فتح مكة ، فهو عذاب اليأس والقنوط من الانتصار على محمد والقضاء على دينه ، واستسلامهم له أذلة صاغرين ، وأما عذابهم يوم القيامة فيكون لمن مات منهم على كفره قبل الفتح ، أو كتم كفره وناقض بالإيمان بعد الفتح .

وفى المعنى الثانى يقول الله تعالى : « وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ »^(١) ، ويقول : « لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ »^(٢) .

(وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ^(٧٨) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ^(٧٩) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^(٨٠))

المفردات :

(الْأَفْئِدَةُ) : القلوب ، مفردهما فؤاد . (ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) : خلقكم وبشركم فيها^(٣) . (تُحْشَرُونَ) : تجمعون . (وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : ولأمر الله وتدبيره يرجع تعاقب

(١) سورة الزمر ، الآية : ٧٥

(٢) سورة الروم ، الآية : ١٢

(٣) قال صاحب القاموس : ذرا كجبل : خلق ، وذرا الشيء : كثره . ومنه : الذرية سئلقتل نسل التفليل .

الليل والنهار ، من قولهم : فلان يختلف إلى فلان أى : يتردد عليه ، أو المراد باختلافهما تفاوتهما زيادة ونقصاناً ، وظلاماً وضياءً .

التفسير

٧٨- (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ) :

بعد أن بين الله لإصرار أهل مكة على الكفر بعد ما تعاقبت عليهم الضراء والسرء ، وأنذرهم بسوء العاقبة حينما يفتح عليهم باباً ذا عذاب شديد - بعد أن بين الله ذلك - جاءت هذه الآية وما بعدها ، لتذكركم بآيات الله ونعمه فيهم ، لعلهم يثوبون إلى رشدهم ، ويتجنبون بالإيمان سوء مصيرهم .

والمعنى : والله هو الذى خلق لكم حينما أنشأكم - خلق لكم - حاسة السمع لتدركوا بها المسموعات من خير أو شر : ضر أو نفع ، كما تدركون بها مختلف العلوم والمعارف فى أمور دنياكم وآخراتكم ، وخلق لكم الأبصار ، لتسلوكوا السبل على هداها ، وتنظروا بها الصديق والعلو والحسن والقبیح ، وتدركوا آيات الجمال والكمال فى كون الله ، وتتعرفوا ما يصلح من الأرزاق وما لا يصلح ، وتميزوا بها شتى الألوان والأحجام وغير ذلك من سائر المدركات عن طريقها ، مما لا يحيط به العادون ، ولا يستقصيه الحاسيون ، وخلق لكم العقول ، لتحكموا بها على ما يصلح إليكم عن طريق الأسماع والأبصار وسائر الحواس ، وتوازنوا بها بين المدركات وتسوسوا بها نفوسكم ناحية الخير ، وتبعدها عن موارد الهلكة ، وتبسطوا بها سلطانكم على الأرض التى جعلكم الله خلفاء عليها وعلى ما فيها وما فوقها : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .

والله تعالى يخرج الناس من بطون أمهاتهم بحواسهم خالية من الإدراك ، ولكنها صالحة له ، حتى إذا ما تواردت عليها المدركات انتبهت إليها وتدرجت فى النمو شيئاً فشيئاً حتى تصل كل نفس إلى مستواها من الإدراك الذى شاعه الله لها ، وفى ذلك يقول الله تعالى : « وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»^(١) ، لما كان السمع يسبق الأبصار في الإدراك ، والأفتدة تتأخر فيه عنهما ، فلذلك جاءت مرتبة هكذا في آيات القرآن العظيم^(٢) .

ولقد ختم الله الآية هنا بقوله : « قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ » والخطاب هنا للكافرين . والقلة إما بمعنى العدم ، أى : لا تشكرون الله أصلاً ، أو بمعناها الحقيقي ، فهم إن شكروا الله فشكرهم له قليل بالنسبة لشكرهم لآلهتهم ، فهم في معظم أحوالهم ينسبون إليها النصر والمطر والرزق والشفاء من الأمراض ، ولا يذكرون الله إلا قليلاً ، والمقصود من الشكر هنا : صرف تلك الحواس لما خلقت له ، وأهم ما خلقت له : العبادة الخالصة لله ، قال تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » .

وقيل : إن الخطاب في الآية من أولها لآخرها موجه إلى الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، والحكم بقلة شكرهم ، لأن الذين يشكرونه تعالى هم المؤمنون ، وهم في الناس قليلون ، وما قلناه أولاً أظهر وأوفق بالسياق .

٧٩- (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) :

والله هو الذى خلقكم من نفس واجدة خلق منها زوجها ، وكثركم ونشركم في الأرض بتناسلها وذرياتهما لتعمروها وتكونوا في عمارتها خلفاء عنه تعالى ، ولستم بمخلدين فيها ، بل تموتون حين نحين آجالكم ، وإليه لا إلى غيره تحشرون وتجمعون بعد أن يبعثكم أحياء من قبوركم ، ليعاسبكم ويجزيكم على أعمالكم : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » .

٨٠- (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

والله هو الذى يهب الحياة لكل كائن حي ، بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً ، ويمسحها منه حين يميته ، وتراه في سلطانه على خلائقه فيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ،

(١) سورة النمل ، الآية : ٧٨

(٢) على المختص من الأطباء بالجلس الأمل للشئون الإسلامية حل آية (النمل) في كتاب (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) بقلم : أنيت الطيب الحديث أن حاسة السمع تبدأ مبكرة جداً في حياة الطفل في الأسابيع القليلة الأولى ، وأما البصر فيبدأ في الشهر الثالث ، ولا يتم تركيز الأبصار إلا بعد الشهر السادس : أما الإدراك بالفؤاد فلا يكون إلا بعد ذلك : انتهى بتصريف يسير .

وهذا شاهد على أنه تعالى كما بدأ الخلق يعيده ، مصداقاً لقوله تعالى : « كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ » (١).

وكما أنه يختص بالإحياء والإماتة ، فإنه تعالى يرجع إليه وحده التليبير في اختلاف الليل والنهار .

والمراد باختلافهما : أن يجيء كلاهما خلف الآخر ، أو أن يتفاوتا طولاً وقصرًا ، نوراً وظلامًا ، وفي ضوء النهار تتحرك الكائنات الحية إلى معاشها وأرزاقها ، وفي الظلام تسكن وتستريح من سعيها ومتاعها : « سُنَّةَ اللَّهِ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » ونظم الله الآية بقوله : « أَفَلَا تَعْقِلُونَ » أى : أترون هذه الآيات فلا تعقلون دلالتها على الخالق سبحانه ووجوب عبادته وحده لا شريك له ، وتصديق رسله والاهتداء بهديه ، والعمل ليوم البعث والنشور ؟ : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ » (٢).

(بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾)

المفردات :

(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) : أباطيلهم التي سطورها للتلهى بها ، جمع : أسطورة ، كالمثوبة وأحاديث ، وأعجوبة وأعاجيب ، وقيل : جمع أسطار جمع سطر ، فهي جمع جمع ، واختيار الزمخشري الأول ، لأن جمع المفرد أولى من جمع الجمع وأقيس ، ولأن وزن أفعولة يأتي لما فيه التلهى ، فيكون القرآن - في نظرهم الفاسد - مكتوبات لا طائل تحتها ، وإلى هذا الرأي ذهب المبرد وجماعة من أهل اللغة .

التفسير

٨١، ٨٢- (بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ • قَالُوا أَيُّذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ) :

يبين الله في الآيات السابقة أنه تعالى هو الذى أنشأ للكافرين الحواس والأفئدة ، وهو الذى خلقهم وأنهم إليه راجعون للحساب والجزاء ، وأن الإحياة والإماتة من شأنه جل وعلا ، كما له اختلاف الليل والنهار ، وطلب إليهم عقب هذه الآيات أن يتدبروا ويتعقلوا بقوله : « أَفَلَا تَعْقِلُونَ » وجاءت هاتان الآيتان وما بعدهما لتنفيذ أنهم لم يعقلوا ولم يتدبروا بل كفروا بالبعث مع وجود هذه البراهين .

والمعنى : لم يعقل هؤلاء المشركون تلك الآيات على إمكان البعث وقدره الله عليه ، بل قالوا منكرين له مثل ما قاله الكفرة السابقون لرسلم . قالوا : أيذا متنا وتحولت أجسادنا إلى تراب وعظام بالية نبعث إلى الحياة مرة أخرى ، ثم أعادوا الاستبعاد والاستنكار مرة أخرى فقالوا : أيذا لمبعوثون بعد هذا الفناء ، ثم أكدوا استبعادهم بما حكاها الله عنهم بقوله :

٨٣- (لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ) :

لقد وعدنا منك يا محمد بالبعث بعد الموت ، ووعد آباؤنا من رسلم بمثل قبلك ، وما هذا البعث الموعود إلا أسطورة من أكاذيب الأولين نقلتها إلينا عنهم يا محمد ، ونحن نستبعد حصوله ونستنكره بعد أن يتحول الموتى إلى عظام نخرة ، وقد كانت عقيدتهم في الحياة تتمثل في قولهم : إن هـى إلا أرحام تدفع وقبور تبلى وما يهلكنا إلا الدهر ، والواقع أنهم في عقائدهم مضطربون ، فبينما هم يقولون ذلك يحكى الله عنهم إيمانهم بعظيم قدرة الله بقوله : « وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَرَجَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ^(١) » فإذا كانت عقيدتهم كذلك في قدرة الله ، فكيف يستبعدون البعث وهو مشاهد لهم كل يوم في إحياء النابت بعد يبسه ، وفي اليقظة بعد النوم .

(قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٩﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٠﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٩١﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٢﴾)

المفردات :

(أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) : أصله تتذكرون فحذفت إحدى التائعين تخفيفاً ، والتذكر : الاعتبار . (مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : صيغة الملكوت للمبالغة في الملك ، فالمراد به الملك العظيم الشامل . (وَهُوَ يُجِيرُ) : وهو يمنع ويحفظ من يشاء من يشاء . (وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ) : ولا يستطيع أحد أن يمنع سواه من بطش الله . (فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) : فكيف تصرفون عن الهدى .

التفسير

٨٤- (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

قل- أيها الرسول- لهؤلاء المنكرين للبعث : من هو خالق الأرض ومالكها والمتصرف فيها وفيمن عليها ؟ إن كان لديكم شيء من العلم والعقل ، فأجيبوني عن هذا السؤال .

وأسلوب الآية ينم عن فرط الاستهانة بقول هؤلاء المشركين ، حيث شكك الله في وجودها لديهم ، بسبب أنهم لم يحسنوا استخدامها ، فجعلها في حكم المشكوك في وجودها بقوله « إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » .

٨٥- (سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

أى : أنهم مع فرط جهالتهم ، وفقدان القدرة على القياس للسبب ، فإنهم سيجيبونك أيها الرسول بأن الأرض ومن فيها لله ، لأنهم لا يجدون ذلك ، قل لهم حين يجيبونك بذلك : أنقولون هذا ، فلا تعتبرون بأن من فطرها وفطر من عليها ابتداء فهو قادر على إعادتها ثانيا ؟ فإن الإعادة أسهل من الابتداء في قياس العقول .

٨٦ ، ٨٧- (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ • سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ) :

قل - أيها الرسول - لهؤلاء الجاهلين : من هو مالك السموات السبع بجزئياتها ومن عليها من كائنات لا يعلمها غيره ، ومن هو مالك العرش العظيم ؟ سيقولون في إجابتهم : هي لله ، قل لهم : أنقولون ذلك فلا تتقون الله وأنتم تشركون وتتكفرون بالبعث والنشور ، وهما أهون عليه من خلق السموات السبع وخلق العرش العظيم ^(١) ؟

٨٨- (قُلْ مَنْ يَبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) :

اليد هنا كناية عن القدرة والمعنى : قل لهم أيضا مبالغا في التقرير والإنكار : من بقدرته ملك كل شيء وتدبيره ، وهو يمنع من يلوذ به ويحميه من المكاره ، ولا يستطيع أحد أن يجير ويحمى من أراد به بسوء ؟ إن كنتم تعلمون الجواب عن هذا السؤال فأجيبوني ، ثم تولى الله الجواب عنهم ، لأنهم مقرون به ولا معدل لهم عنه فقال سبحانه :

٨٩- (سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ) :

سيقول هؤلاء المشركون : الملك والملكوت لله ، والإجارة والحماية للمستجير لا تكون إلا لله دون سواه ، وإذا كان هذا ماسيقولونه جوابا عن سؤالك ، فكيف يُصْرَفُونَ عن الرشد والهدى كالذين سُحِرُوا ففقدوا حقولهم ؟

(١) العرش في اللغة : سرير الملك ، ويكنى به من العز والسلطان ، وحل الأول فهو كائن عظيم يحيط بالكون .

ويلاحظ أن السؤال الثاني : « مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ... » والثالث : من بيده ملكوت كل شيء جوابهما (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) بلام الجر ، وكان الظاهر أن يكون الجواب (سيقولون الله) بغير لام مراعاة للسؤال^(١) . فما وجه العدول عنه ؟

والجواب : أن كلا الأمرين جائز لغة ، فلو قيل : مَنْ صاحب هذه الدار فلك أن تعجب بقولك : (خالد) مثلا ، مراعاة للفظ السؤال المجرد عن اللام ، ولك أن تقول : (لخالد) باللام مراعاة للمعنى ، ومنه قول الشاعر :

إذا قيل من رب المزالف^(٢) والقرى ورب الجياد الجرد^(٣) قيل لخالد :
« بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » :

في هذه الآية إضراب لإبطال إنكارهم البعث والتوحيد .

والمعنى : بل جئنا قريشا بالحق في وحدانية المعبود والبعث من القبور ، وإنهم لكاذبون في شركهم وإنكارهم لهما « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ »^(٤)

(مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ^(٥) عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ^(٦))

المفردات :

(لَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) أي : لغلب بعضهم بعضا .

(١) فإن السؤال مجرد عن اللام فيما حيث لم يقل فيه : لمن السموات السبع ، ولا (لمن ملكوت كل شيء) .

(٢) جمع مزلفة ، وهي القرية تكون بين البر والريف .

(٣) الجرد : جمع أجرد ، وهو الجراد الذي يسبق غيره ..

(٤) سورة الشعراء ، الآية : ٢٢٧

(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) : تنزيها له تعالى عما يلحقونه به من الولد والشريك .
(الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) : المراد بهما : ما غاب عن خلقه وما أبصروه . (فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) :
فتنزه عن إشراكهم .

التفسير

٩١- (مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّعَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) .

والمعنى : ما اتخذ الله لنفسه من ولد ، لتنزهه عن الاحتياج إليه ليعينه أو يرثه من بعده
كما هو الشأن في الولد ، فهو القادر الذي يقول للشيء : كن ، فيكون ، وهو الباقي الذي لا ينفى
ولا يبيد « كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ »^(١) .

وكما أنه تعالى لم يتخذ ولدا فإنه لم يكن معه من إله حين أبدع ملكوته ، ولا يصح
عقلا أن يكون له فيه شريك كما زعم الزاعمون ، فلو اشترك معه في الخلق غيره ، لا استقلال
كل إله بما خلقه ، إن فرض استقلاله بخلقه ، ولغالب بعضهم بعضا حتى يغلب قوهم
ضعيفهم ويستقل بالكون وحده ، إن فرض اشتراكهم في الكون تعاونيا ، أو كان لكل منهم
ناحية خلقها ، وبما أننا نرى الكون وحدة متكاملة محكمة الصنع ، فلا بد أن يكون مبدعه
إلهها عظيماً واحداً في ذاته وصفاته وأفعاله ، فإن التعدد في الإله يؤدي إلى التنافس والتغالب
وينتهي إلى الفساد ، كما قال مبيحانه : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا »^(٢) ولهذا
ختم الله الآية بقوله : « سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ » أي : تنزيها كاملا لله عما يزعمونه له من
الولد والشريك .

٩٢- (عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

أي : أنه تعالى كما تنزه عن الولد وعن الشريك في خلق هذا الكون وتخليقه ، فهو عالم
بكل ما خفى وغاب عن العيون والاقول ، وعالم بكل ما هو مشاهد ومرئى لأولى الأبصار
« وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ
إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ »^(٣) ولهذا كان

(٢) سورة الأنبياء ، الآية : ٢٢

(١) سورة الرحمن ، الأيتان . ٢٦ ، ٢٧ .

(٣) سورة الأنعام ، الآية : ٥٩

أمر الإله عظيماً هكذا فتعالى الله وتنزه عما يشركون معه من آلهة لا حول لها ولا قوة ،
ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ، ولا تعلم عن نفسها أو غيرها حاضراً ولا غائبا .

(قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَيَّ أَنْ تُرِيَك مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ﴿٩٥﴾
أَدْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ
أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾)

المراد :

(إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ) : إن كان لابد من أن تُرى ما يوعدونه من العذاب ،
والأصل إن تُرى ، فزيدت ما وأدغمت في (إن) فصارت : إِمَّا ، وأكد الفعل (تُرِيْنِي)
بنون التوكيد بعد إِمَّا ، فأصبح الفعل مؤكداً بلفظ (ما) المدغمة في (إن) وبنون التوكيد ،
وهذا يعلم أن (ما) في لفظ (إِمَّا) ليست للنفي بل للتوكيد . (ادْفَعْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
السَّيِّئَةِ) أى : ادفع أثر السيئة بالخصلة التي هي أحسن ، وسيأتي شرح ذلك .

(نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) : نحن أعلم بالذى يصفونك به ، أو بوصفهم
إياك بما ليس فيك ^(١) . (أَعُوذُ بِكَ) : ألوذ وأعتصم بك .

(مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ) : جميع همزة ، والهمز : النقص والدفع بيد أو غيرها ، ومنه
الهمجاز في رجل من يركب الدابة ، ينخسها به لتسرع ، والمراد همزات الشياطين
وساوسهم ، فإياها تدفع إلى المعاصي .

(١) وهذا التفسير علم أن لفظ (ما) في قوله تعالى (بما يصفون) إما موصولة أو مصدرية .

التفسير

٩٤، ٩٣ - (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئُنِي مَا يُوعَدُونَ • رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

ظاهر الآيتين يدل على أن الله تعالى كان قد أخبر نبيه -صلى الله عليه وسلم- بعذاب يصيب قومه إن أصرّوا على كفرهم ، ولم يخبره بوقت نزوله ، فلهذا طلب نجاته منه إن حصل لهم في حياته ، وهكذا فَيَهْمُ الْحَسَنُ ، فقد روى أنه قال : أخبر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأن له في أمته نِقْمَةٌ ، ولم يطلعه على وقتها ، أهو في حياته أم بعدها ، فأمره بهذا الدعاء :

والمعنى : وقل -أي النبي- : يارب إن كان لابد أن تريني ما أوعدت قومي به من العذاب المستأصل إن بقوا على كفرهم ، يارب فلا تجعلني بين هؤلاء الظالمين حين ينزل بهم عقابك .
ونداء النبي لله بوصف الربوبية ، للإيذان بأنه تعالى هو المالك الناظر في مصالح العباد ، الذي يُلْجَأُ إليه في دفع الملمات ، وتكليفه -صلى الله عليه وسلم- بأن يدعو ربه بذلك ، مع أنه -صلى الله عليه وسلم- بمنجاة من مثل ذلك العذاب العظيم إن نزل ، للإيذان بغفظة العذاب الموعد ، وكونه بحيث يستعجز منه من لا يكاد يمكن أن ينزل به ، وهو متضمن تأكيد وقوع العذاب الموعد الذي أنكروه وسخروا منه واستعجلوه . وهذا الوعد مشروط ببقائهم على كفرهم .

وقيل : إنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك هضماً لنفسه وإظهاراً لكمال العبودية ، أو لأن شؤم الكفرة قد يحيق بغيرهم ، كما قال تعالى : « وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » والتعبير بقوله : « فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » بدلاً من أن يقول : فلا تجعلني فيهم ، للإيذان بأن ظلمهم هو السبب في وعيدهم بالعذاب ، وتكرار لفظ (رب) لمزيد الضراعة والاستنجاد بمن بيده الأمر كله .

٩٥ - (وإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ) :

أي : وإنا على تمكينك من رؤية عذابهم الموعد لقادرون ، كما قلنا على مثله فيمن سبقهم من الماعنين لرسلهم .

وهذه الآية تشير إلى أن التعجيل بالعذاب ليس من الحكمة التي تقترب بها أفعال الله تعالى فلقد علم سبحانه أولاً أن معظمهم سوف يؤمن ، فلهذا تأتى بهم ولم يتعجل بعقوبتهم .

والظاهر أن هذه الآية واللتين قبلها نزلتا قبل أن يخبر الله تعالى نبيه بقوله : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » (١).

٩٦ - (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ) :

أى : قابل السيئة التى تأتيك من قومك وامنع أثرها عن نفسك بالصفة التى هى أحسن من مقابلة السيئة بمثلاً ، والدفع بالتي هى أحسن على ثلاث درجات ، أدناها أن تصفح عن سيئته ، وفوقها أن تحسن إليه إحساناً ما ، وأعلاها أن تجزل الإحسان إليه .

وأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بذلك تأكيداً لما هو ملتزم به من هذا المبدأ الكريم مع المؤمنين فقد كان يقابل السيئة بالحسنة ، وكان يقول : اللهم اغفر لقوى فإنهم لا يعلمون .

والخطاب فى الآية وإن كان موجهاً إلى الرسول حسباً يؤذن به السياق ، فإن الحكم فيه يعم كل مسلم ، فينبغى أن لا يقابل السيئة بمثلاً ، حتى لا يتأدى المسئى فى إساءته ، فيعظم البلاء وتحدث الفتن ، فإن معظم النار من أعظم الشرر ، وفى عموم معناها أخرج ابن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية عن أنس أنه قال : (يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول : إن كنت كاذباً فأنا أسأل الله أن يغفر لك ، وإن كنت صادقاً فأنا أسأل الله أن يغفر لى) والدفع المذكور مطلوب ما لم يؤد إلى ثلم الدين أو خدش المروعة .

وفى ختام الآية يقول سبحانه : « نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ » أى : نحن أكثر علماً منك بما يصفونك به فى السر والعلانية ، من الأوصاف التى يكذبها ما أنت عليه من الكمال الخلقى والصدق فى تبليغهم أحكام ربهم ، وفى هذه الجملة وعيد لهؤلاء المتقولين على الرسول بالعقوبة ، وتسليية له - صلى الله عليه وسلم - وإرشاد له إلى تفويض الأمر له عز وجل ، والآية من قبيل المواعدة والمهادنة ، حتى يشتد جانب النبى - صلى الله عليه وسلم - ، فيقاتلهم حتى يهتدوا إلى سواء السبيل .

٩٧، ٩٨- (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ) :

بعد أن أمر الله نبيه بدفع السيئة بالحسنة ، أمره أن يعوذ به من وسوس الشياطين ، ليكون ذلك معيناً له على دفع السيئة بالحسنة ، ونحن في كلا الأمرين مكلفون بالعمل بما أمر الله به رسوله فيهما .

والاستعاذة بالله والاعتصام به من الشياطين أمر ينبئ الحرص عليه عند الشروع في كل عمل صالح للفرد أو للمجتمع ، فإن الشياطين من الجن والإنس أعداء للخير ، فهم لذلك يحرصون على الصد عنه بوسوسهم وإغراءاتهم المضللة للنفس البشرية ، فهم يزينون لها الباطل ، وينفرونها من الحق بأساليب مزوقة وملفقة قد تخفى على التقي الورع ، ولا عاصم من خداعهم إلا الله رب العالمين ، فلهذا أمرنا سبحانه بالاستعاذة به من وساوسهم .

والمنفي : (وقل - أيها المسلم- عند الشروع في أمر نافع لك أو لمجتمعك : يارب أعوذ بك وأعتصم ببريبيتك من وسوس الشياطين الصارفة عن البر والخير ، وأعوذ بك وأعتصم بحمايتك من حضورهم حولي في أي حال من أحوال الدنيوية أو الأخروية ، لأسلم من شرورهم ومغرياتهم الكاذبة : « قَالَ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » ^(١) .

ومن أجدر الأحوال بالاستعاذة بالله من الشياطين حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل ، وعند النوم ، لأنهم ينشطون فيها أكثر من سواها .

وفي الاستعاذة عند النوم : أخرج الإمام أحمد بسنده عن جَدِّ عَمْرُو بن شعيب قال : « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم - من الفرع - : بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون » ورواه كذلك أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .

وفي الأمر بالتعوذ من حضور الشياطين بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابتهم .

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝^{٩٩}
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا
وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝^{١٠٠})

المفردات :

(فِيمَا تَرَكْتُ) : في دنيائى التى تركتها أو في مالى أو في إيمائى . (كَلَّا) : كلمة تستعمل للردع والزجر . (وَمِنْ وَرَائِهِمْ) أى : أمامهم ، ومثله قوله تعالى : « وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مِّلْكٌ » أى : أمامهم ، وقد يستعمل بمعنى الخلف ، فهو كما قال صاحب المختار : من الأضداد ، ويبنى على الضم إذا لم تصفه ، كقولك : جئتكَ من وراء ، كقولك : من قبلُ ومن بعدُ^(١) (بَرْزَخٌ) : حاجز .

التفسير

٩٩، ١٠٠ - (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ • لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ) :

(حَتَّى) هنا ابتدائية ، وما بعدها غاية لما قبلها ، ولهذا يقول النحاة عنها : إنها لا ابتداء لغاية ، وقد مضى أن المشركين أنكروا البعث وتوحيد الله حتى قالوا فيهما : أساطير الأولين ، ثم احتج الله عليهم وذكرهم قدرته على كل شئ ، وأنه : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » وأمر نبيه أن يستعِذ به من عذابهم الموعود على كفرهم ، وطلب إليه أن يدفع سيئتهم بالحسنة ، وجاءت هذه الآية لتبين أن من أصرَّ منهم على الكفر حتى يحضره الموت ، طلب الرجوع إلى الحياة ليصلح ما أفسده .

والمعنى : أن المشركين لا يزدادون بالوعظ والتذكير إلا إصراراً على الكفر حتى إذا جاء أحدهم الموت تيقن ضلاله حين يرى الملائكة تقبض روحه بعنف وشدة وأدرك حينئذ سوء عاقبته ، فيقول فيما بينه وبين الله تعالى : « رَبِّ ارْجِعُونِ » ثانية إلى الحياة الدنيا لكي أعمل صالحاً في دنياي التي تركتها وليس لي فيها عمل صالح ينفعني في أخرى ، فيقال له : كلاً لا سبيل لك إلى الرجوع إليها بعد أن حانت منيتك ، ثم يقول الله مؤكداً تنبيه الرجوع إلى الدنيا ، واستحالة رجوعه بقوله : « إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَيَوْمَ ذَٰرِبُهُمْ بَرْزُخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » أى : إن قوله : « رَبِّ ارْجِعُونِ » كلمة هو قائلها لامحالة حين يعاين الموت وسوء المنقلب ، لاستيلاء الحسرة والندم عليه ، وأمامهم حاجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا حيث يبقون في قبورهم إلى يوم القيامة ، حين يبعثون منها للحساب والجزاء ، والمقصود من حضور الموت حضور أماراته ، ومنها حضور الملائكة لقبض روحه بشدة كما قال تعالى في وصف هذه الحالة : « وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ »^(١) . وكلامهم مع الله بصيغة الجمع في قولهم : (رَبِّ ارْجِعُونِ) للتعظيم ، وهو أسلوب المسترحمين كما قال الشاعر :

فقلت ارحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل

ولفظ (لعل) يستعمل للتعليل والرجاء ، وكلاهما تصح إرادته في قول الكافر المحتضر (لَعَلَّيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ) أى : لكي أعمل صالحاً ، أو رجاء أن أعمل صالحاً ، والمراد من البرزخ هنا : الحاجز ، وهو إرادة الله أن لا عودة للحياة إلا يوم القيامة ، ثم بين الله أحوال القيامة فقال :

(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَءَايَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَكَنتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿١٠٥﴾)

المفسرات :

- (الصُّورِ) : يطلق على البوق فيكون مفردًا ، ويطلق على الصُّور - بفتح الواو - فيكون جمعًا لصورة ، مثل بُسْر وبُسْرَة ، وسَيَّاتٍ مزيد بيان لذلك في التفسير .
- (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) : أى فلا تنفعهم الأنساب وهى القرابات .
- (وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) : ولا يسأل بعضهم بعضًا عن حاله .
- (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ) : أى فمن رجعت موزوناته من الأعمال الصالحة .
- (تَلْفَحُ) : تحرق . (كَالِحُونَ) : شفاهم متقلصة عن أسنانهم .

التفسير

١٠١ - (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ) :

المراد من النفخ فى الصور هنا النفخة الثانية التى يبعث عندها الخلاق للحساب والجزاء ، والصور : إما البوق ، والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام ، وإما الأجساد جمع صورة كبُسر جمع بسرة ، والنفخ فيها كناية عن إطلاق الأرواح لتلتحق بأجسادها ، ويؤيد المعنى الثانى قراءة ابن عباس وغيره (فى الصُّور) بواو مفتوحة ، وهى بلائلك جمع صُورة ، والتوفيق

بين القرائتين بهذا المعنى أولى من حمله على البوق ، قال الآلوسی : ولا تنافي بين النفخ في الصور بمعنى القرن الذي جاء به الخبر ودلت عليه آيات أخر ، وبين النفخ في الصور جمع صورة ، فقد جاء أن هذا النفخ عند ذلك : ١٥

ومعنى الآية : فإذا نفخ في صور الخلائق ، بأن ألحقت كل روح بجسدها عند قيام الساعة ، فبعث الخلائق وحشروا من قبورهم إلى ساحة القضاء الإلهي ، ليقتضى لهم أو عليهم تبعاً لمقالاتهم وأعمالهم ، فلا تنفعهم قرباتهم حينئذ كما كانت تنفعهم في دنياهم ، ففي ذلك اليوم : « يَبْعَثُ الْمُتْرَمِّلِينَ مِنْ أَخْيَادِهِمْ . وَأُمَّهَ وَأَبْيَهُ . وَصَاحِبِيَّتَهُ وَبَنِيَّتَهُ . لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ »^(١)

وحكى عن الجبائي : أن المراد من الآية أنه لا يفتخر يومئذ بالأنساب كما يفتخر بها في الدنيا ، وإنما يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من الأهوال^(٢) ، وكما أنهم لا تنفعهم أنسابهم ولا يفتخرون بها ، فكذلك هم لا يتساءلون عن أحوالهم ، فلا ترى أحداً منهم يهتم بغيره فيسأله عن حاله ، لأن حال كل منهم واضح لغيره ، ولأن الخطب جسم يشغل كل امرئ عن سواه ، وقد صور الله هول ذلك اليوم أوضح تصوير بقوله في صدر سورة الحج : « يَوْمَ تَرَوْنها تَذَلُّ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَلِيدٌ » .

فإن قيل : إنه جاء في القرآن أن الكفار يتساءلون يوم القيامة ، كما جاء عنهم في سورة الصافات في قوله سبحانه وتعالى : « اسْأَلُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاهُمْ وَمَا كَانُوا يَمْنُونُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ وَقُضُوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ . مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلْ بِغُضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ »^(٣) والجواب : أنهم لا يتساءلون في بعض المواطن ، ويتساءلون في بعض آخر ولعله عند جهنم ، وقد يقال : إن المنى هنا هو سؤال التعارف ونحوه ، مما عليه دفع مضرة أو جلب منفعة ، أما الثبوت فهو تسألهم

(١) سورة حبس ، الآيات : ٢٤ - ٢٧ .

(٢) نقله الآلوسی عنه ، وأسله لابن عباس ، انظر القرطبي .

(٣) الآيات : ٢٢ - ٢٧ .

مع خصماهم الذين دفعوهم إلى الكفر ، وقد بينه الله تعالى بقوله : « قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ . قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ، وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ . . . » الآيات ^(١) .

ثم بين الله دستوره في القضاء بين عباده يوم القيامة فقال :

١٠٢ - (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ^(٢) فَلَوْ لَشَيْءٌ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) :

أى : فمن رجحت أعماله القلبية والظاهرة ، وكان لها وزن وقدر عند الله تعالى ، بأن كانت عقيدته صالحة ، وأعماله مستقيمة ، فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب ، الناجون من كل مرهوب .

١٠٣ - (وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) :

ومن لم يكن لعقائده وأعماله وزن من الكفار ، فهؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم وضيّعوها بكفرهم ، فهم بسبب ذلك خالدون في جهنم لا يبرحونها أبداً ، وفي مثل معنى الآية يقول سبحانه : « أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا » ^(٣) .

١٠٤ - (تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ) :

تحرق النار وجوههم ، وهم فيها متقلصو الشفاء عن الأسنان ، من أثر احتراق الوجوه ، وتخصيص الوجوه بالذكر مع أن العذاب بالنار عام لأجسادهم ، لأنها أشرف الأعضاء ، فبيان سوء حالها أدل على بيان سوء مواها ، وأزجر عن المعاصي المؤدية إلى النار .

١٠٥ - (أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) :

يقال لهم حينما يعذبون بالنار - يقال لهم - على مبيب التوبيخ والتحسير : ألم تكن آياتي يتلوها عليكم رسول في دنياكم ، فكنتم بها تكذبون فور تبليغها إليكم ، من غير تلبر في عاقبة تكذيبكم ؟ .

(١) سورة الصافات ، الآيات من : ٢٨ - ٣٠

(٢) موازين : جمع موزون ، والمراد بها أعمال العبد .

(٣) سورة الكهف ، الآية : ١٠٥

(قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾
 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٧﴾ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا
 وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٨﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
 فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ
 سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوَكُم ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾
 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَٰيْزُونَ ﴿١١١﴾)

القصص :

(شِقْوَتُنَا) : الشقوة والشقاوة ؛ ضد السعادة ، والمراد أسبابها من الأهواء وسوء الاختيار .
 (اخْسَوْا فِيهَا) : أى انزجروا واسكتوا عن هذا المطلب سكوت ذلة وهوان وقنوط
 (سَخِرِيًّا) : السخري والسخرية ؛ الاستهزاء .

التفسير

١٠٦- (قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ) :

في الآية السابقة يوبخ الله أهل النار على تكذيبهم بآياته ، ويلومهم على تسببهم بذلك
 فيما هم فيه تحسيراً لهم ، وفي هذه الآية يحكى الله جوابهم الذى سوف يجيبون به ربه ،
 وعبر عنه بصيغة الماضي لتحقيق وقوعه .

والمعنى : قال الكفار مجيبين الله تعالى : يا ربنا غلبت علينا أهواؤنا ونزعانا وسوء
 اختيارنا ، وسوء الظن برسلنا فكذبنا بآياتك في دنيانا ، فشقينا بذلك في أخرانا ، وكنا
 بما فعلناه قوماً ضالين عن سبيل السعادة التى حصل عليها المؤمنون ، ثم تمنوا العودة إلى الدنيا
 لإصلاح ما أفسدوا فقالوا :

١٠٧- (رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ) :

ربنا أخرجنا من النار وارجعنا إلى الدنيا ، فإن عدنا إلى تكليب آياتك والكفر بربك وارتكاب المعاصي فإننا متجاوزون الحد في الظلم .

١٠٨- (قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا) :

قال الله إقناطاً لهم وإذلالاً : انزجروا في النار مطرودين من رحمتنا طرد الكلاب ، ولا تكلمون بعد في شأن خروجكم منها ، فأنتم فيها خالدون .

وقد جاء في الآثار أنهم بعد أن يقول الله لهم ذلك لا ينبتون بكلمة ، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم ، ثم عقب الله زجرهم عن الكلام ببيان منبهه بقوله :

١٠٩- (إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَبِيرُ الرَّاحِمِينَ) :

هذه الآية مستأنفة لتعليل نبيهم عن التماسهم الرجعة إلى الدنيا .

والمعنى : اسكنوا عن دعائى ملتجئين الرجعة إلى الدنيا ، لأنه كان جماعة من عبادى المؤمنين يقولون : ربنا آمنا بما أنزلته على رسلك ، فاغفر لنا سيئاتنا ، وارحمنا بغفرانك وحسن ثوابك ، فأنتم أرحم الراحمين وخيرهم أجمعين ، فلم يرضكم ذلك منهم .

١١٠- (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمُ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَفْحُكُونَ) :

أى : أنكم لم تكتفوا بكفركم . فاتخذتم هؤلاء المؤمنين المستغفرين المسترحمين هدفاً لسخريتهم ، تشفياً منهم واستهزاء بهم ، وواظبتم على ذلك حتى أنسواكم ذكرى وتذكروا والخوف من عقابي ، فاشتغلتم بإهانتهم عن النظر في عاقبتها وموه جزائها عندي ، وكنتم منهم تضحكون مبالغة في السخريه بهم .

١١١- (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ) :

في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أجر المؤمنين الصابرين . وانتقامهم بإيذاء الكافرين لهم .

والمعنى : إني جزيت المؤمنين اليوم في الآخرة ، بسبب صبرهم على إيذاء الكافرين وسخريتهم - جزيتهم - بأنهم هم الفائزون بنعيم الجنة دون المستهزئين ، الذين أذللتهم في نار الجحيم ، ولنعم عقبي الصابرين .

وقد بين الله في سورة المطففين ، أن المؤمنين يثأرون لأنفسهم في الجنة ، فقال سبحانه : « فَأَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » (١) :

أي : هل جوزى الكفار على امتهزاتهم بالمؤمنين في الدنيا ، يضحك المؤمنين استهزاء بهم وهم على الأرائك في الجنة يتظرونهم يتقلبون في نار جهنم .

(قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا
لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾)

الفرقات :

(إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا) : ما لبثتم في الأرض إلا زمنًا قليلًا .
(عِبْنَا) العيث : ما لافائدة فيه أصلاً ، أو له فائدة لا يعتد بها .

التفسير

١١٢ - (قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ) :

هذه الآية تحكي أن الله تعالى يسأل أهل النار عما لبثوه في الدنيا ، بعد أن طلبوا منه العودة إليها ليصلحوا ما أفسدوه ، وأنه زجرهم عن هذا الطلب ونهاهم عن الكلام فيه ، فقد فات أوان العمل وحان وقت الجزاء ، والسؤال موجه من الله إلى أهل النار ، إما مباشرة ، وإما على لسان ملائكة كلّفه الله به :

والمقصود منه : توبيخهم على طول أملهم في الدنيا ، واغترارهم بنعيمها وهم فيها ، مع أنها إلى زوال ، واللبث فيها قليل ، وتحسيرهم وتنديمهم على كفرهم بالآخرة ، مع أنها - دار الخلود .

والمنعى : قال الله للكافرين : كم عدد السنين التي لبثتموها في الأرض ، واغتررتم بنعيمها وتوهمتم البقاء فيها وعدم العودة إلينا لحسابكم جزائكم على ما كان منكم ؟ ولما كانت مواعيد الرسل لهم بالآخرة وبقائها قد تحققت لهم معاينة بعد البعث ، فقد عرفوا أن لبثهم في الدنيا كان قليلاً بالنسبة إليه في الآخرة ، فلماذا أجابوا ربهم قائلين :

١١٣ - (لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ) :

أى : لبثنا زمناً قليلاً نتخيله يوماً واحداً أو بعض يوم ، فاسأل القادرين على العد من الملائكة الحاسبين لأعمال العباد وأعمالهم ، فهم أعلم منا بذلك ، وأقدر منا على الإجابة ، فلقد دهتنا اللواهى التي نراها في الآخرة ، فأنستنا الزمن الذي مكثناه في نعيم الدنيا ، وأصبحنا لانراه أكثر من يوم أو بعض يوم ، بالنسبة لما نحن مقبلون عليه من خلود في شقاء وعذاب ، ولقد صدقهم الله فيما أجابوا به عن قلة مكثهم في الدنيا فيما حكاه بقوله :

١١٤ - (قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ^(١) :

قال الله رداً على أهل النار : ما لبثتم في الدنيا ونعيمها إلا زمناً قليلاً كما قلتم اليوم ، لو أنكم في دنياكم كنتم من أهل العلم والتدبر ، لأدركتم فيها ما أدركتموه اليوم ، من أن زمن الدنيا قصير ونهايته قريبة ، وزمن الآخرة طويل بغير نهاية ، ولعلمتم بقتضى هذا العلم ، ولم يصدر منكم ما أوجب خلودكم في النار .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « إِنْ اللَّهَ إِذَا أَدْخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ قَالَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ؟ قَالُوا : لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ، قَالَ : لَنْتَمَّ مَا أَنْجَزْتُمْ فِي يَوْمٍ أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ ،

(١) في مثل معنى هذه الآية في استغلالهم لمدة لبثهم في الدنيا ، قوله تعالى في آخر سورة النازعات : « كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ » .

رحمتي ورضواني وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلصين ، ثم يقول : يا أهل النار ، كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم ، فيقول : بئس ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم ، نارى وسخطى ، امكثوا فيها خالدين مخلصين .

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾
فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾
وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾)

المفردات :

(فَتَعَلَى اللَّهِ) : تَرَفَّعَ اللَّهُ بِذاته وتنزه . (الْمَلِكُ الْحَقُّ) : المالك الثابت الملك دون سواه . (الْعَرْشُ) العرش في اللغة : سرير الملك ، ويكنى به عن العز والسلطان ، وعلى الأول فهو كائن عظيم يحيط بالكون ، وتصدر من جهته أوامر الله تعالى ، إلّا ، ملائكته ، دون أن يكون الله فيه لاستحالة أن يكون لله مكان ، انظر تفسيرنا لقوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ عَرْشِ اللَّهِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ . (الْكَرِيمِ) : الشريف .

التفسير

١١٥- (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ) :

هذه الآية من تمام ردِّ الله على أهل النار ، والمعنى : أجهلتم فظننتم أنما خلقناكم عبثاً دون حكمة في خلقكم ، فلم تفكروا في خالقكم ، ولا في حكمة خلقكم ، ولا فيما يكون بعد موتكم ، فلهذا أشرکتكم بنا وكذبتكم برسنا ، واعتقدتم أنكم لا تبعثون بعد الموت لترجعوا إلى حسابنا وجزائنا ، كلا ليس الأمر كما زعمتم ، فإن خلقكم عبثاً لا يليق بربوبيتنا .

١١٦- (فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ) .

أى : فتنزه الله بذاته عن خطأ أفعاله عن الحكم والمصالح الحميدة ، فهو الملك الحق الثابت له الملك عن جدارة واستحقاق ، الواحد الذى لا معبود بحق إلا هو مالك العرش العظيم فى مكانته وشرفه ، ومن كان كذلك فلا يصح عقلا أن يخلقكم عبثا ، ولا أنكم إليه لا ترجعون للحساب والجزاء كما زعمتم .

والمراد من وصف العرش بالكريم أنه عظيم الشرف ، وكل ما شرف وعظم فى بابه يوصف بالكريم ، ومنه قوله تعالى : « كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَوَيْونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ »^(١) وقوله : « وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا »^(٢)

١١٧- (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِقُ الْكَافِرُونَ) :

بين الله تعالى فى الآية السابقة أنه سبحانه هو الملك الحق دون سواه فكل الملوك عبيده المستخرون منه لخدمة شعوبهم ، ولا مُلْكَ لهم فى الحقيقة فيما مكنتهم الله منه ، كما بين أنه لا معبود بحق سواه ، وأنه رب العرش العظيم ، ومن هذا شأنه فلا يصح أن يعبد سواه وجاءت هذه الآية لتؤكد ما أفادته التى قبلها ضمنا من فساد عبادة سواه ، ولتبين سوء عاقبة من يعبد غيره تعالى .

والمعنى : من يعبد مخلوقا من مخلوقات الله يزعمه إلها آخر ، لا يمكن أن يكون له أى دليل على ربوبيته وصحة عبادته - من يعبد مع الله أو يفرد بالعبادة - فما حسابه وعقابه الشديد إلا عند الله ربه ونخالقه ومالكة ، إنه لا يفوز ولا ينجو من عقابه الكافرون العابدون لسواه ، أو المشركون له مع الله .

نقل الإمام ابن كثير عن قتادة قال : ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ : مَا تَعْبُدُ ؟ قَالَ : أَعْبُدُ اللَّهَ وَكَذَا وَكَذَا - حَتَّى عَدَّ أَصْنَامًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(١) سورة الشعراء ، الآية ٢٥ : ٢٦

(٢) سورة الإعراف ، من الآية : ٢٣

فَأَيُّهُمْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، قَالَ : اللَّهُ عز وجل ، قَالَ : فَأَيُّهُمْ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَدَعَوْتَهُ أَعْطَاكَهَا ؟ قَالَ : اللَّهُ عز وجل ، قَالَ : فَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ هَؤُلَاءِ مَعَهُ ؟ قَالَ : أُرِدْتُ شُكْرَهُ بِعِبَادَةِ هَؤُلَاءِ مَعَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (تَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ) قَالَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ : (لَقِيتُ رَجُلًا خَصَمَنِي)^(١) أَيْ : غَلِبَنِي فِي الْخِصُومَةِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (تَعْلَمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ) أَنَّ هَذِهِ الْمَعْبُودَاتِ لَا عَقْلَ لَهَا وَلَا عِلْمَ وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الْعَابِدُونَ أَفْضَلُ مِنْهَا بِالْعَقْلِ وَالْعِلْمِ ، فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ مَنْ دُونَكُمْ .

١١٨- (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) :

الأمر هنا موجه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإلى أمته تبعاً له ، فهو إمامهم ، وَطَلَّبَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الغفران من ربه لنفسه ، إنما هو من باب هضم النفس ، واثمائها بالتقصير في الطاعة مع الله ، وليس المقصود أن يغفر له ذنباً حدث منه ، فإنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - معصوم من الذنوب .

والمعنى : قل- أيها النبي أنت وأمتك -: يارب اغفر لنا تقصيرنا في طاعتك ، واشملنا برحمتك اللذيذة والأخروية ، وأنت خير الراحمين ، لأن رحمتك وسعت كل شيء .

وقد علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - أن يقول نحوه في صلاته ، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي بكر - رضى الله عنه - أنه قال : يا رسول الله علمني دعاءً أدعوه به في صلاتي ؟ قال : « قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » .

مسورة النور

هذه السورة مدنية ، وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك ، وآياتها أربع وستون ، وجاءت تالية لسورة (المؤمنون) لتشرح ما ينبى أن يكونوا عليه من الآداب الإسلامية الفاضلة ، ولأنه لما ذكر في سورة (المؤمنون) أن حفظ الفروج من مميزاتهم وصفاتهم الأساسية ، وأنها من أسباب فلاحهم في الدارين ، ناسب أن تكون السورة التي تليها متضمنة أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني ، وما يتصل بذلك من أحكام القذف للأعراض البريئة ، ووجوب غض البصر الذي هو داعية الزنى ، ووجوب الاستئذان صيانة لكرامة البيوت وأعراض أهلها ، والأمر بالنكاح حفظاً للفروج ، والنهي عن إكراه الفتيات على الزنى ، إلى غير ذلك من الآداب ، وبما أن سورة النور تضمنتها ، فكانت لذلك جديرة بأن تكون تالية لها .

ما جاء في فصلها :

رَوَى عن مجاهد أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « علموا رجالكم سورة المائدة ، وعلموا نساءكم سورة النور » وعن حارثة بن مضرب قال : (كتب إلينا عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور) .

مقاصدها :

تضمنت هذه السورة وجوب جلد الزانية والزاني وأن لا تأخذناهما رافة ؛ حماية لأعراض المسلمين ، وأن رمى المحصنات بالزنى يقتضى الجلد ثمانين جلدة ، وأن لا تقبل لمن يرميهن شهادة أبداً وأن يظنوا متصفين بالنسق ، ما لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهداء عنول على واقعة الزنى التي ادعواها ، كما تضمنت أن الذى يرمى زوجته بالزنى ، ولا يجد شهوداً أربعة ، يتخلص باللعان من حد قذفها ، فإذا لاعن عُوقبت ^(١) زوجته على زناها ، ويُنزأ عنها العقاب أن تلاعن بعد لعانه .

(١) سبأ الكلام على عقابها في موضعه .

وتحدثت عن قصة الإفك التي زعمها المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - وبينت أنها بريئة مما زعمه الآفكون في حقها ، وأنهم عند الله هم الكاذبون ، وأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، وأن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، وجاء فيها : (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) ونهت عن دخول الإنسان بيتاً غير بيته حتى يستأذن ويسلم على أهله ، فإن لم يجد فيه أحداً يستأذنه فلا يدخله ، وأن عليه أن يرجع إن لم يؤذن له بالدخول .

وأمرت المؤمنين والمؤمنات أن يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، وحثت المؤمنات على إخفاء زينتهن إلا ما ظهر منها ، وأجازت إظهارها للأزواج والأصناف تؤمن مغبتهن كالآباء والإخوة وآباء الأزواج ، والأطفال غير المميزين ، ونهت عن ضربهن الأرض بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن كالخلخال ، وحثت على إنكاح الأباى والعالمين من العبيد والإماء ، حماية لأخلاقهم ، وأمرت من لا يستطيع نفقات الزواج بالاستعفاف حتى يغنيه الله من فضله ، وحثت على مكاتبه الأرقاء ، ومساعدتهم بالمال ليتحرروا من الرق ، كما نهت عن إكراه الفتيات على البغاء ، وبينت أنه تعالى نور السموات والأرض ، فهو الذى خلقهما وخلق النور فيها ، ومثلت نور آياته وبراهين هدايته في قلوب المؤمنين بمشكاة وُضع فيها مصباح ، أى : سراج منير ، وهذا السراج في تمثيل من الزجاج الصافي الأزهر ، كأنه كوكب مضئ متلألئ ، ثم قال الله سبحانه : « يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ » من عباده ، فيوفقه إلى إصابة الحق : « وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ » تقريباً لأفهامهم : « وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٌ عَلِيمٌ » .

وبينت أن الله تعالى بيوتاً ومعابد : « أَدِّنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لِتُذَكِّرَهُمْ بِبَيَّاتِهِمْ وَلَا يَتَّبِعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ » وأنه سبحانه أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، وأن أعمال البر من الكفار لا تنجيهم من النار بسبب كفرهم ، فهى « كَسْرَابٍ بِقِيَمَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّالِمَانِ مَاءً حَلِيًّا إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا » ، « أَوْ كَطَّلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّحِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ »

سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ .

وتحدثت عن تسبيح كل من في السموات والأرض لله ، وأنه تعالى يعلم صلاحهم وتسبيحهم ، وعن قدرته سبحانه وتعالى على أن ينشئ السحاب ويرزقيه ثم يجعله ركاماً بعضه فوق بعض ، وأن المطر يخرج من خلاله ، وأن السحاب على هيئة جبال ، قاعلتها إلى أسفل وقمتها إلى أعلى ، وأنه تعالى ينزل منه بَرْدًا - أى ثُلْجًا - كما يُنْزَلُ منه المطرُ وأن ضوء برق السحاب يكاد يخطف الأبصار بسرعه ، وأنه تعالى خلق كل دابة تدب على الأرض - خلقها - من ماء خاص بتلك الدابة ، وجعل هذه الدواب أنواعاً تبعاً لاختلاف ماؤها وأصلها : « فَعَيْنُهُمْ مِنْ يَمْنَى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْنَى عَلَى أَرْبَعٍ » وأنه تعالى يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير ، ثم ذكرت أحوال المنافقين ورياءهم ، وميلهم إلى تحكيم رؤساء اليهود في خلافهم مع بعض اليهود ، بغير حق ليجاملوهم بالقضاء لصالحهم ضد مواطنيهم ، لتركهم تحكيم رسولهم ، وإذا كان لهم الحق جأفوا إلى الرسول مدعين ، فهم ليسوا طلاب حق ، بل هم ظالمون .

ووصفت صورة أخرى من ربايتهم ، وهى أنهم كانوا يُقْسِمُونَ أن الرسول لو دعاهم إلى الجهاد معه لخرجوا ، فكذبهم الله وقال : « إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ يِمَّا تَعْمَلُونَ » وأمرهم أن يطيعوا الله ورسوله بإخلاص حتى يبتدوا ، وبين لهم أنه ما على الرسول إلا البلاغ ، وقد فعل .

ثم تحدثت عن وعد كريم من الله للمؤمنين الصالحين ، وهو أنه سيستخلفهم في الأرض ، ويمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمناً ، ما داموا قائمين بطاعته .

ثم ذكرت الأوقات التى يتحتم فيها الاستئذان من العبيد والإماء والمميزين اللذين لم يلبغوا الحلم من الأحرار ، وأول هذه الأوقات : ما قبل الفجر ، وثانيها : نصف النهار حيث القيلولة والراحة بعد صلاة الظهر ، وثالثها : بعد صلاة العشاء ، أما ما عداها من الأوقات فيباح لهم علم الاستئذان فيها للحاجة إليهم فى قضاء المصالح ، وعدم وجود عورات يخشى منها فى غير هذه الأوقات .

فإذا بلغ الأطفال الأحرار الحلم فقد أصبحوا رجالاً ، فعليهم الاستئذان في كل الأوقات كما استأذن الذين ذكروا قبلهم في قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا » .

ثم ذكرت أن القواعد من النساء المتقدمات في السن اللاتي لا يطمعن في نكاح ، يباح لهن وضع الملابس الظاهرة كالملحفة^(١) ، غير قاصدات لإظهار الزينة التي تحتها ، وبينت أن الاستغفار بعدم التخلّي عن الثياب الظاهرة خير لهن ، وبينت أنه ليس على الأعمى والأعرج والمريض جرح في ترك الجهاد وما يطلب من الأصحاء ، كما ذكرت البيوت التي يباح الأكل فيها دون استئذان ، وهي بيوت الأقارب والأصدقاء ، وذلك بعد إلقاء السلام عليهم وتحيتهم ، فكان السلام على هؤلاء الأجباب بمنزلة الاستئذان منهم ، ثم نهت عن ترك المسلم مجلس رسول الله المعقود لأمر جامع ، كالجهاد والتدبير للحرب والجمعة والعيد ، إلا أن يستأذنه لبعض شأنهم فيأذن لهم ، وحلّت للمتسللين المخالفين عن أمره أن تصيبهم فتنّة أو عذاب أليم ، إلى غير ذلك من المقاصد التي سنفصلها في شرح الآيات بمشيئة الله تعالى .

(١) أي : ترك لبسها .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ① الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ② الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③)

المفردات :

(سُورَةُ) : من معانيها في اللغة ٤ : المنزلة الشريفة ① . وقد أطلقت على سور القرآن ، لعظيم شرفها . (فَرَضْنَاهَا) : أى أوجبنا العمل بأحكامها ، وأصل الفرض : القطع ، أى جعلناها مقطوعاً بها ، لا سبيل إلى الفكاك من الالتزام بها ، ومنه فرائض الميراث والنفقة . (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) : لكى تعتبروا . (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي) : وصفان من الزنى ، وهو وطء الرجل امرأة في فرجها من غير عقد أو ملك يجيز له وطأها . (فَاجْلِدُوا) : الجلد ، لإصابة الجلد بما يؤله ، وسيأتى بيانه في التفسير . (لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ) : لا تمنعكم عن إقامة حد الجلد عليهما شفقة في شرع الله وحكمه . (طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) : جماعة تحف بهم ليعتبروا ، ووصفهم بطائفة لا يقصد منه أن يطوفوا ويحلقوا بالمجلود عند جلده ،

(١) وفي هذا المعنى يقول التابعة للنبيا في قصيدة يمدح بها النسان ويظهر إليه :
 ألم تر أن الله أصطاك سورة ترى كل ملك دونها يتطلب
 أى : أصطاك منزلة شريفة رفيعة بين الملوك .

بل مجرد اجتماعهم حينئذ كاف ، والوصف بالطائفة لبيان الشأن فيهم .
 (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) أى : شأن الزانى أنه لا يرضى بالإثم معه إلا خبيثة مثله من الزواني والمشركات ، دون الخائفات المحصنات ، وكذا الأمر فى الزانية لا يرضى بالإثم معها إلا خبيث مثلها من الزناة والمشركين ، دون الأتقياء الصالحين ، وسياقى الآية معنى آخر فى موضعها .

التفسير

١- (سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) :

أى : سورة عظيمة أنزلناها إليكم أيها المسلمون ، وفرضنا ما فيها من الأحكام عليكم لتنفلونها وتعملوها ، وأنزلنا فيها آيات واضحة الدلالة على ما فيها من الأحكام والآداب ، فليس فيها مشكلات أو مشتبهات تحتاج إلى التأويل ، لعلمكم تذكرون وتتعتون بما جاء فيها من الأحكام الشرعية والأخلاق الاجتماعية ، لتكونوا جديرين بكونكم خير أمة أخرجت للناس ، وعبر بقوله : « وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ » مع كونه غير محتاج إليه فى أصل المعنى لشمول إنزال السورة لكل آياتها - عز به - لإبراز كمال العناية بشأن إنزال تلك الآيات الدالة على المثل العليا من الأحكام والآداب ، فلهذا تكرر لفظ (أنزلنا) .

وللإمام الرازى رأى لطيف فى حكمة هذا التكرار ، فقد قال : إن الله تعالى ذكر فى أول السورة أنواعاً من الأحكام والحدود ، وفى آخرها دلائل التوحيد ، فقوله تعالى : « وَفَرَضْنَاهَا » إشارة إلى الأحكام المبينة أولاً ، وقوله سبحانه : « وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ » إشارة إلى ما بين من آيات التوحيد ، ولهذا ختم الآية بقوله : « لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ » فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكروها : ١ هـ

يقصد أن التذكر هنا بمعنى : الاعتبار بآيات التوحيد ، لا تذكّر آيات الأحكام لأنها لم تكن معلومة حين نزول هذه الآية حتى يتذكروها .

٢- (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) :

كان الزنى معروفاً فى الجاهلية بما عرف به فى الإسلام ، فهو فى لغة العرب وطء الرجل امرأة لا يحل له وطؤها ، والذى استحلّت فى الإسلام هو بيان فحشه ، وفرض الحد على

من يمارسه من الرجال والنساء وقد ذكرت أحكامه في سورتي النساء والنور ، وفي السنة النبوية الصحيحة ، ولشيوخ الزنى في الجاهلية في الحرائر والإماء ، تدرج الإسلام في عقوبة الزناة ، فبدأ بالحبس ، وكُنِيَ بالإيذاء بغير تحلید ، ثم بجلد غير المحصن مائة جلدة ، ورجم المحصن .

فأما الحبس فكان للنساء خاصة متزوجات أو أباكاراً ، وذلك بعد ثبوت الزنى عليهن بشهادة أربعة شهود ، وفي ذلك يقول الله تعالى في سورة النساء : « وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا »^(١) وكان حبس المرأة في البيوت قبل أن تستحدث السجن ، فلما استحدثت كُنَّ يُحْبَسْنَ فيها ؛ روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن جبير أنه قال : (كانت المرأة أول الإسلام إذا شهد عليها أربعة من المسلمين علول بالزنى حبست في السجن ، فلم كان لها زوج أخذ المهر منها ، ولكن ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجمعها) : ١ هـ .

وأما الإيذاء فكان للزناة من الرجال جميعاً ، وأشار إلى محصنيهم وغير محصنيهم بالتثنية ، فيكون الإيذاء لهم دون النساء ، ويشهد لذلك قوله في الآية : « وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ » أى منكم أيها الرجال وبه قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما .

وقيل إن الإيذاء كان للزناة من الرجال والنساء محصنين أو غير محصنين ، قال قتادة : كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعاً ، وهذا لأن الرجل يحتاج إلى السعى والاكتساب ليصرف على أهله ولا يوجد نص يدل على أن الحكم بإيذاهما كان معاصراً للحكم بحبس المرأة ، أو أنه تأخر عنه فكان مرحلة ثانية لعقاب الزناة - وهو الظاهر - ، ولم يُحدّد الإيذاء في الآية ، إذ يقول سبحانه : « وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا » ولهذا قال بعض العلماء : إنه كان بالتوبيخ والتعيير^(٢) ، ومنهم من قال : هو النيل باللسان والإيذاء بنحو اليد والنمل .

والمرحلة الثالثة : هي الحد ، وهو نوعان (أحدهما) أن يجلد كل من الزاني والزانية

(١) ويدل على تخصيص الحبس بالنساء قوله « مِنْ نِسَائِكُمْ » ومن نساكنه « ومن قال بتخصيصه بين ابن عباس ومجاهد وغيرهما .

(٢) فيقال لها : فبرتما وضعتا وعالفتا أمر الله عز وجل .

مائة جلدة ، وهو ما جاء في سورة النور ، وهو خاص بمن لم يسبق له زواج منهما . (وثانيهما) أن يرجما إن سبق لهما الزواج ، ويطلق على النوع الأول من الزناة (غير محصن) وعلى الثاني (محصن) وسنبين أدلة الرجم حين الكلام عليه إن شاء الله تعالى .

والجلد في اللغة : ضرب الجلد ، وفيه إشارة إلى أن من يقوم بعقاب الزاني لا يبالغ في تجاوز الجلد إلى الإضرار باللحم ، ويقول الآلوسی ما خلاصته : إن الزانية والزاني يجلدان بسوط لا عقلة فيه ولا فرع له كما دلت عليه الأخبار ، والجلد بالسوط كان في عهد عمر رضی الله عنه ، وبإجماع الصحابة ، وأما قبله فكان تارة باليد ، وتارة بالنعل ، وتارة بالجريدة الرطبة وتارة بالعصا . . هكذا قال الآلوسی ، وسُمي نحو الضرب باليد أو النعل جلداً ، لما فيه من إصابة الجلد بما يؤله .

ومن العلماء من قال ينزع ثياب المجلود سوى إزاره ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية ، ومنهم من قال : يبقى عليه قميص أو اثنان كالشافعي وأحمد ، ومنهم من قال : تبقى عليه ثيابه إلا الفرو والمحشو^(١) ، وعن ابن مسعود : لا يحل في هذه الأمة تجريد من الثياب ولأمد^(٢) : هكذا نقل الآلوسی عن أولئك الأئمة^(٣) .

ثم قال : وينبغي أن لا يكون الضرب مبرحاً ، لأن الإهلاك غير مطلوب ، ولهذا قالوا : إذا كان من وجب عليه الحد ضعيفاً فخيّف عليه الهلاك يجلد جلداً ضعيفاً يحتمله ، كما قالوا : يُفَرَّقُ الضرب على أعضاء المَجْنُونِ ، لأن جمعه في عضو قد يفسده ، وربما يفضي إلى الهلاك . وينبغي أن يتقَى الوجه والمذاكير والرأس والبطن والصدر : انتهى ملخصاً ما نقله الآلوسی عن الأئمة .

وقد أوجب الله تعالى أن يجلد كل من الزانية والزاني مائة جلدة ، وهذا الحكم خاص بالبالغ العاقل الحر غير المُحْصَن ، وهو الذي لم يتزوج منهما ، أما العبيد والإماء البالغون الذين لم يسبق لهم زواج فحد الزاني أو الزانية منهما خمسون جلدة فقط ، لقوله تعالى في الإمام : « فَإِنْ أَتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ »^(٤) والعبيد مثلهن ، إذ لا فرق بينهما وبينهن في الفاحشة ، فليكن العقاب لهما كذلك .

(١) لأن المقصود إيصال الألم إلى الجلد وإن لم يكن بطريق مباشر . (٢) ونقل القرطبي عن الجمهور وجوب أن لا يخرج الضارب يده من تحت إبطه . (٣) سورة النساء ، من الآية : ٢٥ .

وذكر الزانية مع الزاني ليكون أصرح في توقيع الجلد عليها من أن يقال : (والزاني فاجلدوه) وقدمت على الزاني لأن الزنى في النساء كان فاشياً حين نزول الآية ، وكان لإماء العرب وبغاياهم رايات ، وكُنَّ مجاهرات بذلك ، ولأن الزنى في النساء أكبر مَعْرَةً منه في الرجال ، ولما يترتب عليه من الحمل ، ولأن الباعث غالباً . منهن ، وظاهر الآية يقتضى عموم الجلد للزناة ولو كانوا محصنين - ولكن السنة الصحيحة والإجماع تخصّصا بغير المحصن ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى .

والخطاب في قوله تعالى : « فَاجْلِدُوا » موجه إلى المسلمين ، ولكن الإمام أو نائبه ينوب عنهم ، لأن اجتماعهم على إقامة الحد متعلل .

المحصن حمده الرجم

المراد بالمحصن هنا : البالغ العاقل الحر الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح ، فإن زنى فحده الرجم حتى يموت ، وهذا الحكم أجمع عليه الصحابة وعلماء الأمة وأئمتها ، ولم ينكروه سوى الخوارج ، وهم بإنكارهم هذا يخالفون إجماع الصحابة ، وجميع علماء أئمة المسلمين ، والله تعالى يقول في وجوب العمل بالإجماع : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا » (١) .

ويستند لإجماع الصحابة والأئمة بعدهم إلى ما صح من أمره - صلى الله عليه وسلم - برجم المحصن ، فقد تضافرت الطرق على أنه - صلى الله عليه وسلم - جاءه ماعز معترفاً بزناه ، فأعرض عنه مراراً ، ثم عرض له بالرجوع عن إقراره ، فلما أصر وكان متزوجاً أمر برجمه ، أخرج البخارى في صحيحه بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « لَمَّا أَتَىٰ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ قُبِّلْتَ أَوْ غُمِزْتَ أَوْ نَظَرْتَ . قَالَ : لَا - وَصَرَحَ بِحَقِيقَةِ زَنَاهُ - قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَقَدْ شَرَحَ الْبُخَارِيُّ قِصَّتَهُ فِي رِوَايَةٍ لَهُ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : « أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَنَادَاهُ : إِيَّيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَنَيْتَ - يريد نفسه -

فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ ^(١) الَّذِي أَعْرَضَ قَبْلَهُ ^(٢) ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، دَعَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال : أَبُوكَ جُنُونٌ ؟ قال : لا يا رسول الله ، فقال : أَحَصَنْتَ ^(٣) ؟ قال : نعم يا رسول الله ، قال : « اذهبوا فارجموه... » الحديث ، وقد رويت قصة ما عَزَ هذا في جميع كتب السنة وفيها تفصيلات عديدة ، وجاء في بعضها أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في شأنه : « لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْسَعَتْهُمْ » ، كما يَسْتَنْدُ إجماع الصحابة على رجم المحصن إلى قصة الغامدية ، فقد جاء في صحيح مسلم ، أثناء حديث طويل عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال : « فجاءت الغامدية ^(٤) فقالت : يا رسول الله ، إني قد زنيت فطهرني ، وإنه ردها ، فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لِمَ تَرُدُّني ؟ أهلك أن تَرُدُّني كما رَدَدْتَ مَاعِزًا ، فوالله إني لحُبْلَى ، قال : « إما لا » ^(٥) ، فاذبحي فأرضعيه حتى تطفئيه ، فلما قطمته أتنَّه بالصبي في يده كسرة خبز ، فقالت : هذا يا نبي الله قد قطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس برجمها » وقد جاء في الحديث أن خالد بن الوليد كان ممن رجمها وأنه سبها ، فعلم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمقالة خالد فيها فقال : « فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحبُ مَكْسٍ ^(٦) لَغُفِّرَ لَهُ ، ثم أمر بها فصُلِّيَ عليها وَدُفِنَتْ » وقد رَوَى هذه القصة جميع كتب السنة أيضًا .

وقد حدث مثل ذلك في امرأة من جهينة جاءت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي حُبْلَى واعترفت بزناها ، فتركها حتى وضعت ، فأمر برجمها ثم صلى عليها ، فقال له عمر :

(١) أي : ذهب ماعز إلى الجهة التي اتجه الرسول إليها بعد أن أعرض عنه ليواجهه مرة أخرى باعتدافه بالزنى .

(٢) أي : الذي أعرض وجهه وتأخيه .

(٣) أي : هل تزوجت .

(٤) نسبة إلى غامد وهي فصيلة من قبيلة الأزد ، انظره في ج ٤ ص ٢٧٧ رقم ٢١ في أحاديث حد الزنى في شرح مسلم

للإمام النووي .

(٥) أي : إن كنت لا تريد أن الرجوع من إقرارك ، وقد صرحت بحقيقة أمرك .

(٦) المكس : ما يفرضه أمراء الظلمة على الناس في البيع والشراء ، والحديث يدل على خطورة جريمة المكس عند

(تصلى عليها يا نبي الله وقد زنت ؟) فقال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبةً أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى » : ١ هـ من حديث أخرجه مسلم بسنده في كتاب الحدود (باب حد الزنى) ج ٤ شرح النووى ص ٢٨ رقم ٢٢

كما استند الإجماع إلى ما قضى به - صلى الله عليه وسلم - في قصة العفيف وزوجة الأعرابي ، فقد روى مسلم بسنده عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالوا : إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر وهو أفاقه منه : نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأئذن لي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قل » قال : إن ابني كان عبيقاً على هذا^(١) فزني بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة^(٢) فسألت أهل العلم فآخبروني أن ما على ابني جلدٌ مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والفتم رد^(٣) ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » قال : فقدا عليها فاعترفت ، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت^(٤).

والمراد من قضاء الرسول بينهما بكتاب الله أنه يقضى بينهما بحكمه تعالى المكتوب عنده على الزناة المحصنين وعلمه رسوله ، وليس المراد منه القرآن .

وكما استند الإجماع إلى أفعال الرسول استند أيضاً إلى أقواله التي روتها كتب الصحاح .

(١) أى : أجيراً حمله .

(٢) أى : جارية .

(٣) أى : يردان عليك ويسردان إليك .

(٤) شرح النووى ج ٤ ص ٢٨١ رقم ٢٣ .

اعتراض الخوارج على عمر بن عبد العزيز في الرجم وإفحامه إياهم

كان عمر بن عبد العزيز يقول بالرجم وينفذ كسائر أمراء المؤمنين ، فعاب عليه الخوارج ذلك ، قائلين : إنه ليس في كتاب الله ، فألزمهم بأغداد الركعات ومقادير الزكوات ونحو ذلك مما فصلته السنة ولا يوجد في كتاب الله ، فقالوا : ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين ، فقال لهم : وهذا أيضاً كذلك .

وقد تنبأ بذلك عمر بن الخطاب ، فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس قال : قال عمر : (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل : لانجد الرجم في كتاب الله عز وجل ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن - أي : تزوج - إذا قامت البينة أو كان الحمل ^(١)) .

لماذا لم يذكر الرجم في القرآن

قد يقول قائل : قد ذكر الله من أحكام الزناة الحبس والإيذاء والجلد في القرآن ، فلماذا لم يذكر فيه الرجم ، ولعله أولى منها بالذكر لشدة ؟

فالجواب : أنه تعالى قد أنزل في سورة النساء : « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نُسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » ولم يعين في الآية السبيل الذي سوف يجعله لهن عوضاً عن الحبس في البيوت ، أيكون نصاً قرآنياً ، أم يكون حكماً ينزل به جبريل على رسول الله ليبين به الرسول السبيل الذي ينسخ الحبس في البيوت حتى الموت ، ثم أنزل الله السبيل الناسخ لحبس الزانية في البيوت ، فجعله في القرآن مائة جلدة لكل من الزانية والزاني ، وجعله في السنة الرجم للمحصن من كل منهما .

(١) وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس قال :

(خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال : لا تخفمن معي ، فإنه حد من حدود الله ، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد رجم ورجمنا بعده ، ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد رجم بعده ، ألا وإنه سيكون من بعدهم قوم يكذبون بالرجم وباللجاج وبالشفاعة وبغضب القدير ، ويقوم يخرجون من النار بعد ما امتنعوا) ابن كثير . والامتناع : الاشتراق .

وقد اعتبر بعض الفقهاء ما جاء في السنة مخصصاً لعموم الجلد وقاصراً له على غير المحصن ، واعتبره بعض آخر منهم عقوبة للمحصن زائدة على جلده ، فيجلد مائة ثم يرحم ، والرأى الأول أرجح ، لأن النبي لم يجمعهما على محصن في عهده ، ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى أعطى نبيه حق بيان القرآن بقوله : « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » وهذا البيان ملزم للمسلمين أن يعملوا به لقوله تعالى : « وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » فالنبي حين بين أن حكم الزاني المحصن من الإناث والذكور الرجم يكون قد بين السبيل الثاني الذي جعله الله بدلاً من حبس الزناة وإيداعهم الوردتين في سورة النساء ، تنفيذاً لوعده الله إذ يقول : « أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » كما بين عملياً أن السبيل الأول الوارد بآية الجلد خاص بمن لم يتزوج ، وكلاهما حق منحه الله لنبيه ، ومعظم ما جاء في القرآن قواعد عامة ، فلم يتعرض القرآن لتفصيل الأحكام إلا قليلاً ، والحكمة في ذلك أن يتيسر حفظه ويتضح إعجازه ، ولهذا أحيل تفصيل معظم الأحكام ولو كانت خطيرة على الرسول بوحى من الله تعالى ، كتفصيل أحكام الصلاة والزكاة ، فإنها لم يرد عنهما في القرآن سوى الأمر بهما دون تفصيل لأركانها وشروطها وأوقاتها ، وغيرهما كثير على هذا النمط .

ولعل الحكمة في إسناد بيان حكم الرجم إلى الرسول أن يعلم المؤمنون أن السنة يجب الأخذ بها حتى في أخطر الأحكام . والله الموفق .

الحكمة في تشديد الحد على الزناة

قد يقول قائل : لماذا شدد الإسلام في حد الزناة ، فجعله في غير المحصن من الذكور والإناث إلى مائة جلدة ، وفي المحصن منهما إلى الرجم ؟

والجواب : أن العقاب ينبغي أن يكون بقدر حجم الجريمة ، ولما كان الزنى تترتب عليه آثار سيئة في المجتمع الإسلامي ، حيث تفضح به الأعراض ، وتختلط به الأنساب ،

وَيُخْتَنُّ بِهِ الْأَزْوَاجُ وَالْأَهْلُونَ الْمَخْدُوعُونَ فِي شَرِّ ذَوَيْهِمْ ، وَتَقْتُلُ بَعْدَهُ الْأَجْنَةُ أَوْ الْأَطْفَالُ النَّاजِمُونَ عَنْهُ ، تَخْلَصًا مِنْ عَارِهِمْ ، وَتَنْتَشِرُ بِهِ الْفِتْنُ وَالْمَقَاسِدُ وَالتَّحُلُّلُ الْخَلْقِي - لَمَّا كَانَتْ تَنْتَرِبُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْأَثَارُ - جَعَلَ اللَّهُ الْحَدَّ فِيهِ شَدِيدًا ذَرَكًا لِمَقَاسِدِهِ ، وَوَقَايَةً لِلْمَجْتَمَعِ مِنْ شُرُورِهِ وَوِيْلَاتِهِ ، فَإِذَا عَلِمَهُ مِنْ تَمِيلِ نَفْسِهِ الْخُسِيْمَةِ إِلَى الزَّوْنِ ، تَجَنَّبَهُ خَوْفًا مِنْ عَقُوبَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

ولاشك أن تنفيذ الحد على الزناة ، بالصورة التي أَرَادَهَا الشريعة ، يحدث أثرًا طيبًا في المجتمع الإسلامي ، حيث يكف الفجرة عن الزنى خوفًا من عقوبته ، فتسلم الأعراض وتُصان الحرمات وتصحح الأنساب ، وينتهى وأد الأجنة ، وتُمتنع الفتن ، بل يتلاشى تنفيذ هذا الحد ، لعدم وقوع الزنى ، أو ينلر تنفيذه لندرة وقوع الزنى أو تعلل إثباته .

شروط إقامة الحد وما ينبغي للقاضي

لا يُقام حد الزنى على من اقترفه ، إِلَّا إِذَا ثَبِتَ الزَّوْنُ عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ - ذَكَرَا كَانَ أَوْ أَنْفَى - وَإِصْرَارِهِ عَلَى هَذَا الْاعْتِرَافِ - أَوْ بِأَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءٍ عُلُولُ رَأْوَا الْوَاقِعَةَ وَحُكُمَهَا عَلَى طَبِيعَتِهَا تَمَامًا ، أَوْ بِحُمُلِ الْبِكْرِ أَوْ الثَّيْبِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا ، فَأَمَّا احْتِرَافُ الزَّانِي بِزَنَاهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ حَدَثَ فِي الْعَصْرِ النَّبَوِيِّ ، طَلَبًا لِلْبَرَاءَةِ مِنْ إِثْمِهِ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ يَنْدَرُ حَدُوثُهُ فِي هَذَا الْعَصْرِ الَّذِي كَثُرَتْ فِيهِ الْمَأْتَمُ ، بَلْ رَجَا يَنْعَلَمُ ، لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يُلَازِمُهُ بِالْاعْتِرَافِ سِتْرًا لِإِثْمِهِ وَفَتْحًا لِمَجَالِ التَّوْبَةِ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ - كَمَا سَنَبِينَهُ ..

وَأَمَّا اجْتِمَاعُ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، وَرَوِيَّتُهُمْ وَاقِعَةَ الزَّوْنِ بِتَفْصِيلِهَا ، فَمَا لَمْ يَكُنْ عَنْ طَرِيقِ الصَّدْفَةِ ، فَإِنَّهُ يَتَعَلَّرُ حَصُولُهُ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِدْعَاءِ ، وَبِمَا أَنَّ الصَّدْفَةَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ بَعِيدُ الْإِحْتِمَالِ ، وَحَضُورُ الشُّهُودِ بِطَرِيقِ الِاسْتِدْعَاءِ يَتِمُّ بَعْدَ حَصُولِ الْجَرِيْمَةِ ، فَلِهَذَا يَكُونُ إِثْبَاتُهُ عَنْ طَرِيقِ شُهُودِ الرَّوِيَّةِ أَمْرًا مَتَعَلِّرًا .

وأما لإثباته بحمل البكر أو الثيب التي لا زوج لها ، فهو نادر ، بل ربما كان بعيد الاحتمال في عصر ابتكرت فيه وسائل منع الحمل .

وقد بلغت سماحة الإسلام في تجنب الزاني حد الزنى ، وتركه لربه لعله يتوب فيما بينه وبينه ، أنه ينبغي للقاضي أن لا يتعقب اعترافه ، فقد روى البخارى في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل فقال : إني أصبت حدا فأقيم في كتاب الله ، قال : « أليس قد صليت معنا ؟ قال : نعم ، قال : فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال - : حلك » .

وإذا أصر الزاني على اعترافه بآثامه زنى ، رغبة في إقامة الحد ، ينبغي للقاضي أن يصرفه عن اعترافه هذا بالتعريض له بتركه ؛ فقد روى البخارى في صحيحه بسنده عن ابن عباس قال : (لما أتى ماعز النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت » قال لا يا رسول الله (أى : أنه - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يقول له : لعلك اعتبرت واحداً من هذه الثلاثة زنى ، فقلت إنك زنييت ، وليس في مثل ذلك حد فأنصرفت ، ولكنه أصر على أنه زنى حقيقة ، ولقد مضى أن النبي كان يعرض بوجهه عنه ليُنصرفت ، فيعود فيواجه النبي باعترافه أربع مرات ، فأمر برجمه .

ويروى البخارى في هذا حديثاً في صحيحه بسنده عن جابر (أن رجلاً من أسلم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترف بالزنى فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شهد على نفسه أربع مرات ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أبلك جنون ؟ قال : لا ، قال : آخضنت ^(١) ؟ قال : نعم ، فرجم بالمصلى ...) الحديث ، فمن هذا التفصيل نعلم أن إقامة الحد على الزاني محوطة بحصانة وضمانات تجعلها شبه متعذرة لحرص الشارع على الستر على الأعراض ، وترك الباب مفتوحاً للمذنب ليتوب إلى ربه فيما بينه وبينه .

لا يشترط في الرجم أن يكون بالحجارة .

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد ^(٢) أن رجلاً من أسلم يقال له ما عز ابن مالك أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : إني أصبت فاحشة فأقمه على ، فردّه

النبي - صلى الله عليه وسلم - مراراً ، قال : ثم سأَل قومه ، فقالوا : ما نعلم به بأساً ، إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرج منه إلا أن يقام فيه الحد ، قال : فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نرجمه ، قال : فا نطلقنا به إلى بقيع الغرقد - قال - فما أوثقناه ولا حفرنا له ، قال : فرميناه بالعظم والمدر والخزف ، قال : فاشتد واشتدنا نخطفه حتى أتى عُرض الحرة فانتصب لنا ، فرميناه بجلاميد الحرة . . . الحديث ^(١) .

فأنت ترى أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رجموا الزاني المحصن في عهده - صلى الله عليه وسلم - بالعظم والمدر ، وهو قطع الطين اليابس - كما في القاموس ، جمع مدرة بفتحات - ورجموه بالخزف - وهو قطع الفخار المكسور - كما رموه بجلاميد الحجارة حتى مات ، فهذا يدل على أن المقصود برجمه قتله بشئ جامد يقضى إلى موته ، فهل لنا أن نرجمه في عصرنا هذا بالرصاص ، قياسا على ما فعله أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في عهده ، حيث لم يقتصروا في قتلهم ماعزا على جلاميد الحجارة ، بل استعملوا العظم وسواه من كل جامد يقضى إلى القتل ، والرصاص كذلك ؟

وإذا كان الرجم بالحجارة والعظم والخزف ونحوها أمراً اقتضته الضرورة في عهده - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يبتدع الرصاص ، فهو اليوم ليس ضروريا بعد اختراعه ، وقد يسمى إلينا استعماله في العصر الذي نعيش فيه ، حيث يحمل أعداء الاسلام على التشهير بنا بسببه ، هذه مسألة جدلية بالنظر ومحتاجة إلى رأى المجتهدين للبت فيها والله الموفق . فإن قيل : إن الرمي بالحجارة يعطى المرجوم فرصة للهرب ، لأنه يرمى واقفاً من غير توثيق كما فعل بعايز ، والهرب من الحد مرغوب فيه ، أما الرمي بالرصاص فإنه يستلزم توثيقه وربطه ليصيبه ، فالجواب أن ماعزا لم يكن بحاجة إلى توثيقه وإمساكه فهو الذي أصبر على إقامة الحد عليه ^(٢) ، على أن تركه بلا إمساك ليس بواجب ، فقد جاء في حديث الغامدية الذي مرث روايته عن مسلم ، أنه النبي لما أمر برجمها بعد قطعها صبيها ، حضروا لها حفرة إلى صدرها فرجمت ، مع أنها جاتحة معترفة طالبة لإقامة الحد عليها ، وأمهلهما النبي حتى

(١) انظره في ج ٤ شرح الترمذي على مسلم ص ٢٧٢ حديث رقم : ١٨ من باب حد الزنى .

(٢) بل لقد جاء عند مسلم في إحدى رواياته ، أن ماعزا لما أقر أربع مرات سخر له حفرة ثم أمر به فخرج .

وضعت حملها وقطعت صبيها ، لهذا نرى أن المسألة جدية بالنظر من رجال الفقه المعاصرين والله - تعالى - يهدي إلى سواء السبيل .

حاشية : الرقيق والأمة اللذان سبق لهما الزواج ، لا يرجعان إذا زنيا ، بل يجلد كلاهما خمسين جلدة ، لأنهما على النصف من الحر في الحد ، والرجم لا يقبل التجزئة ، فعُدل به إلى الجلد فيهما .

المعنى الإجمالى للآية وأحكامها

أما وقد فرغنا من البحوث الهامة في الآية ، فلنلقى القارئ فيها إلى معناها الإجمالى : الزانية التى وطئها باختيارها رجل لا يحل له وطؤها ولم يسبق له الزواج ، والزانى الذى وطئ امرأة باختياره يحرم عليه وطؤها ولم يسبق له الزواج ، يجلد كل منهما مائة جلدة إذا كان حراً بالغاً عاقلاً ، أما من فيه رق فإنه يجلد خمسين جلدة ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ والعبيد كالإماء في ذلك ، ولا يقام هذا الحد إلا على من ثبت زناه بإقراره ، أو بشهادة أربعة شهود عدول رأوه بأعينهم ، أو بحمل المرأة وهى غير متزوجة ، ولفضاعة الزنى وقبح آثاره أوجب الله أن لا تأخذنا بالزانيين رأفة في تنفيذ دينه وشريعته ، فلا يحل جلدتهما أقل مما أوجب فيهما ، ولا ضربهما من غير إيلام ، ولا العضو عنهما بشفاعة أو رأفة وشفقة بعد ثبوت الزنى عليهما ، ردعاً لهما ولغيرهما . وحملية لأعراض المسلمين وأنسابهم من مثل جرمهما .

وقد أثار الله ما فينا من إيمان بقوله : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، إلهَابًا لِحِمَّتَيْنَا الدِّينِيَّةِ فِي تَنْفِيزِ حُكْمِهِ عَلَيْهِمَا ، أَى : إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا تَأْخُذْكُمْ بِالزَّانِيَيْنِ رَأْفَةً فِي تَنْفِيزِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ فِيهِمَا وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يَحْضَرَ عَذَابُهُمَا حِينَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمَا طَائِفَةً - أَى جماعة - من المؤمنين ، زيادة في التنكيل والتشهير ، وللعبرة والاعتاظ والأمر بحضورهم للندب وليس للوجوب على ما قاله الفقهاء ، والمراد بهم : جماعة يحصل بهم التشهير والزجر ، وأقلهم ثلاثة ، وقيل : أربعة بعدد شهود الزنى .

أما الزانى المحصن أى الذى سبق له الدخول في نكاح صحيح فحله الرجم حتى يموت ، كما سبق بيانه في البحوث التى سبقت هذا المعنى الإجمالى للآية ، فارجع إليها لتكون على علم بها .

٣- (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) :

بَيَّنَّ اللهُ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ مَرْتَكِبَ جَرِيمَةِ الزَّانِي إِذَا كَانَ حُرًّا يَجْلَدُ مِائَةً جَلْدَةً ، سِوَا مَا كَانَ مِنَ الرِّجَالِ أَمْ مِنَ النِّسَاءِ ، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَسَاهَلُوا فِي تَنْفِيزِ هَذَا الْحَدِّ رَافِقَةً بِالزَّانَةِ ، وَأَنْ يَشْهَرَهُمْ عِنْدَ تَنْفِيزِهِ بِأَنْ يَشْهَدَ إِقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

وَجَاءَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَقِبُهَا ، لِبَيَانِ حَقَارَةِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ ، وَأَنْ كُلِيهِمَا لَا يَرْضَى بِالِاسْتِجَابَةِ إِلَى فَاحِشَتِهِ إِلَّا مِثْلُهُ أَوْ أَحْسَ مِنْهُ ، وَالنِّكَاحُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِمَعْنَى الْجَمَاعِ كَمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ^(١) .

وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا : الزَّانِي لِيَخْشِيَهُ وَقَبِيحُهُ ، لَا يَطُأُ سَفَاحًا إِلَّا زَانِيَةً تَمَاطِلُهُ فِي فَحْشِهِ وَخَبْثِهِ ، أَوْ امْرَأَةً مُشْرِكَةً لَا تَرَى فِيهِ مَا يَشِينُهَا ، فَكُلْتَاهُمَا تَطَاوَعَهُ لِفَقْدِ الْوَازِعِ الدِّينِيِّ وَالْخَلْقِ لِلْسُّمَاءِ ، أَمَّا الْعَقِيفَةُ الْمُؤْمِنَةُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى الْفَسْقِ بِهَا ، لِحَصَانَتِهَا بِعَفْثَتِهَا وَدِينِهَا التَّائِبِ ، وَالزَّانِيَةُ لَخَشْيَتِهَا وَفَحْشَتِهَا لَا يَطُؤُهَا سَفَاحًا إِلَّا زَانٍ يَمَاطِلُهَا فِي فَحْشِهَا أَوْ مُشْرِكٌ يَحَاكِهَا فِي خَبْثِهَا ، وَحَرَمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِإِيمَانِهِمُ التَّلَوُّثُ بِمِثْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ لَدَى الزَّانَةِ إِيمَانٌ لَبَعَدُوا عَنْهُ ، قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ » وَأَجَازَ بَعْضُ الْأَثَمَةِ تَفْسِيرَ النِّكَاحِ هُنَا بِالتَّزْوِجِ ، عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي نصوصِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سَبَبِ نَزُولِ الْآيَةِ عَنْ مَقَاتِلٍ أَنَّهُ قَالَ : (لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوهَا وَهُمْ بِجَهْدٍ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ، وَالْمَدِينَةُ غَالِيَةُ السَّعْرِ ، شَدِيدَةُ الْجَهْدِ ^(٢) ، وَفِي السُّوقِ زَوَانٍ مُتَعَالِمَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِمَاءٌ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ ، قَدْ رَفَعَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى بَابِهَا عَلَامَةً لِتُعَرَفَ أَنَّهَا زَانِيَةٌ ، وَكَثُرَ مِنْ أَغْصَابِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَكْثَرُهُمْ خَيْرًا ، فَرَغِبَ أَنْاسٌ مِنْ مُهَاجِرِي الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَكْتَسِبُونَ لِلَّذِي فِيهِمْ مِنَ الْجَهْدِ ، فَأَشَارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ : لَوْ تَزَوَّجْنَا بَعْضُ هَؤُلَاءِ الزَّوَانِي ، فَنَصِيبُ مِنْ فَضُولِ مَا يَكْتَسِبُونَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا عَنْهُنَّ غِنًى تَرَكْنَاهُنَّ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ .

(١) أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي نَاسِخِهِ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي سُنَنِهِ ، وَالضَّيْفَاءُ فِي الْفِتْنَةِ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّكَاحَ هُنَا بِمَعْنَى الْوُطْدِ

(٢) الْجَهْدُ هُنَا : بِمَعْنَى الطَّاقَةِ ، أَيْ : أَنَّ الْمَدِينَةَ شَدِيدَةُ الطَّاقَةِ عَلَيْهِمْ لِغَلَاءِ أَسْجَارِهَا ، وَالْجَهْدُ فِيمَا تَقْدِمُ : بِمَعْنَى الشَّدَّةِ ، يَكُونُ بِهَا مِنَ الْفَقْرِ بِسَبَبِ الْمَجْرَةِ .

ومعنى الآية على هذا: الزاني لا يليق به أن يتزوج إلا زانية أو مشركة لقبحه مثلها ، والزانية لا يليق أن يتزوج بها إلا زان أو مشرك كذلك ، فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ، فالآية تزهد في نكاح البغايا والزناة ، وليس الغرض منها إباحة زواجهن أو زواج المشركات للزناة من المؤمنين ، كما أنها تحت المؤمنين والمؤمنات على التصون من نكاح هذا النمط من الفساق ، وأن يكون الطيبات منهم للطيبين ، والطيبون للطيبات .

وعلى هذا التأويل يفسر قوله تعالى : « وَحُرِّمَ عَلَيْكَ الْمُؤْمِنِينَ » بمعنى : حُرِّمَ نكاح البغايا والزناة على المؤمنين ^(١) ، لما فيه من التصبب في سوء القالة ، والتعرض للإقدام على مثل فعلهم ، فإن مجالسة الفساق والخطائين تحمل على مثل فعلهم ، فكيف بمزاجعة الزواني والزناة ، وبخاصة إذا كان بقصد التكسب بالفاحشة ، وفي الآية آراء مختلفة ، وما ذكرنا أفضلها ، ولو تزوج المؤمن بزانية فمع حرمة الزواج بها للأسباب المذكورة يصح العقد عليها فقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال : « الحرام لا يحرم الحلال » أخرجه الطبراني وغيره عن عائشة وبه أخذ أبو بكر وابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم .

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ① إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ②)

المفردات :

(يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) : يقدفون العفيفات بتهمة الزنى .

(الْفَاسِقُونَ) : الخارجون عن طاعة الله .

(١) فاسم الإشارة على هذا راجع إلى نكاح البغايا ، وعلى الوجه السابق راجع إلى الزنى المعبر عنه بالنكاح . انظر ما قاله السني وغيره في مرجع الإشارة .

التفسير

٤- (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِسُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) :

هذه الآية مبينة حكم من نسب الزنى إلى غيره ، بعد بيان حكم من فعله ، والآية كما في صحيح البخارى نزلت في عويمر بن أمية بعد ما قذف زوجته خولة بنت عاصم بشريك ابن سمحاء ، وقيل : نزلت بسبب قصة الإفك .

والرمى في أصل اللغة : يستعمل في قذف الشيء باليد ونحوها ، تقول : رمى الحجر أو السهم ، أى : قذفه ، ثم استعمل مجازاً في السب والشتم ، والمراد منه هنا السب بالزنى بقرينة اشتراط شهود أربعة ، وذلك خاص بالزنى ، والمراد بالمحصنات هنا النساء العفيفات ، وقد قرئت بفتح الصاد وبكسرهما ، فقراءة الفتح على معنى اللاتى أحصنهن أهلن ، وقراءة الكسر على معنى اللاتى نشأن في حصانة وعفة ، يقال : أحصنت المرأة أى : عفت ، وأحصنها أهلها أى : ربوها على العفة ، فالفعل لازم ومتعد ، واقتصار الآية على النساء العفيفات لا يمنع من إيجاب حد القذف على من يقذف الرجال الأعفاء باللواط فيما بينهم أو بالزنى وهذا أمر داخل في الآية بالمعنى ، وحكم مجمع عليه ، فإنه لا وجه لتخصيص النساء بهذا الحكم دون الرجال ، فالإسلام حريص على كرامة الإنسان بنوعيه ، والحكمة في التصريح بالنساء في الآية أن رميهن بالفاحشة أكثر وأشنع^(١) ، وأن النفوس تسرع إلى تصديق القذف فيهن أكثر ، فلهذا خصهن بالذكر في الآية مبالغة في حماية أعراضهن ، ومثل ذلك أن الله تعالى نص على حرمة لحم الخنزير ، وقد دخل في حكمه الشحم والغضاريف ، لأنه لا وجه لتخصيص لحمه بالحرمة دون شحمه وغضاريفه .

ويقول ابن كثير : إذا كان المقلوف رجلاً فكذلك يجاد قاذفه ، وليس في هذا نزاع بين العلماء .

ويثبت الإحصان ، أى : العفة في المقلوف ، بإقرار القاذف بها ، أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، ويشترط فيمن قذفه لكي يقام عليه حد القذف أن يكون بالناً عاقلاً

(١) ونصوص الواقعة .

ناطقاً غير مكروه ، علماً بالحرمة ولو حكماً ، بأن نشأ في دار الإسلام ، ويشترط في الإتهام المقلوف به ، أن يكون بوطء يلزمه فيه الحد ، وهو الزنى أو اللواط أو بنى ولد عن أبيه ، فلا يكفي أن يقول للمقلوف : يا فاسق أو يا فاجر فإن في ذلك التعزير لا الحد إذا ثبت بإقرار أو بشهادة رجلين ، ويشترط في المقلوف : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة عن الفاحشة التي رى بها .

قال القرطبي في المسألة الرابعة : وإنما شرطنا في المقلوف العقل والبلوغ كما شرطناهما في القاذف وإن لم يكونا من معاني الإحصان ، لأجل أن الحد إنما وضع للزجر عن الإذابة بالمبصرة الداخلة على المقلوف ، ولا مضرة على من علم العقل والبلوغ - كذا قال .

فلذا قذف المسلم رجلاً أو امرأة من أهل الكتاب فلا حد على المسلم القاذف ولكنه يعزر ما لم تكن المقلوفة كتابية متزوجة بمسلم ، فقد قيل بجلده من يقدفها ، كما نقله القرطبي في المسألة السادسة ، ومن رى صبية بالزنى قبل البلوغ ، وكان يمكن وطؤها ، فإن ذلك يعتبر قذفاً يستوجب الحد عند الإمام مالك .

وقال الإمام أحمد في الجارية بنت تسع : يجلد قاذفها ، وكذا الصبي إذا بلغ عشرًا ، وقال الإمام مالك : إذا رى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفاً يُحدُّ عليه ، وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور : ليس يقذف يُحدُّ عليه ، لأنها لو فعلته هي فلا يعتبر زنى في حقها ، لأنها لم تبلغ حتى تدخل دائرة التكليف ، ولهذا لا يقيم عليها الحد ، ولكن يعزر من سبها ، ويقول ابن العربي تعقيباً على هذا الخلاف : المسألة محتملة مشككة ، لكن مالكاً راعى حماية عرض المقلوف^(١) وغيره راعى حماية ظهر القاذف ، وحماية عرض المقلوف أولى ، لأن القاذف كشف ستره ، فلزمه الحد^(٢) .

وقد بينت الآية أن الحد إنما يقام على القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء على واقعة الزنى ، فإن جاء بهم فلا يقام عليه حد ، ومثله ما إذا اعترف المقلوف بالزنى أو اللواط ، فإنه يسقط الحد عن القاذف ، ولا بد في شهادتهم أن تكون رواية مفصلة لواقعة عاينوها بحقائقها ، فإن امتنع أحدهم عن الشهادة ، وشهد غيره ، جلد هؤلاء الثلاثة كما يجلد القاذف تمامًا ،

(١) وكذلك فعل الإمام أحمد .

(٢) انظر القرطبي في المسألة الحادية عشرة .

وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب بثلاثة شهدوا بالزنى على المغيرة بن شعبه ، وتوقف الرابع عن الشهادة عليه^(١) فإن تمت الشهادة ولم تثبت عدالة الشهود ، فلاحد على الشهود ولاعلى المشهود عند بعضهم ، وعلى الشهود الحد عند آخرين^(٢).

وحد القذف كما بينته الآية ثمانون جلدة ، على نحو ما تقدم بيانه في جلد الزانية والزاني في كيفية الجلد ، فإن كان القاذف عبداً والقذف الحر ، جلد العبد أربعين ، لأنه في الحدود على النصف من الحر ، وهذا هو رأى الجمهور ، وروى ابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز وغيرهما : أنه يجلد ثمانين جلدة ، واحتج الجمهور بقوله تعالى : « فَإِنْ أَتَيْنَ بِغَاحِثَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ » ولا يقتصر عقاب القاذفين على إقامة الحد عليهم ، بل ترد شهادتهم دائماً في أى أمر شهدوا عليه ، ويحكم بأنهم فاسقون عند الله وعند الناس ، وإنما شدد الله العقاب على القاذفين لغيرهم بالزنى ، وأوجب عليهم أن يأتوا بأربعة شهود علول إن أرادوا الإفلات من عقابهم حماية لأعراض العباد ، وستراً على الخطائين لعلمهم يتوبون .

وترد شهادة القاذف عند الشافعية إذا ثبت عليه القذف - وإن لم يقم عليه الحد بعد . وأما عند الحنفية فلا ترد شهادته إلا بعد تمام جلده ، أو بعد البله فيه ولو بسوط واحد - كما قال بعض آخر منهم ، أو بعد إقامة أكثره عند فريق ثالث منهم ، أما قبل ذلك فتقبل شهادته .

والمعنى الإجمالى للآية : والذين يقذفون النساء العفاف من المسلمات الحرائر ، ثم لم يأتوا بأربعة من الرجال العلول ، يشهدون تفصيلاً على واقعة الزنى وقد رأوها بأعينهم ، فعاقبوا هؤلاء القاذفين ثلاث عقوبات ، أولاً : أن تجلدوهم ثمانين جلدة ، وثانيها : أن تردوا شهادتهم ماداموا أحياء ، وثالثها : أن تصفوهم بالفسق والخروج عن طاعة الله ، وذلك حماية لأعراض المسلمات والمسلمين من ألسنة الكاذبين ، وستراً للخطائين منهم لعلمهم يتوبون ويرجعون إلى ربهم فيما بينهم وبينه ، ومثل ذلك في العقوبة من يقذف مسلماً حراً عفيفاً

(١) انظر المسألة التاسعة عشرة من القوطى .

(٢) قال بنو الحد منهم : الحسن البصرى والشعبى واحداً ، وقال مالك بوجود الحد على الشهود والقاذف في هذه الحالة .

انظر المسألة الخامسة عشرة من القوطى .

بأنه زنى أو قُبلَ به اللواط ، حماية للمسلمين من سوء القالة ، وكفاً لآلسنة الناس عن الخوض فى الباطل .

٥ - (إِنْ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

اختلف العلماء فى هذا الاستثناء ، فقال بعضهم : إنه يعود إلى الجملة الأخيرة : « وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » دون ما قبلها ، فإذا تاب القاذف وأصلح ارتفع عنه وصف الفسق ويبقى مردود الشهادة طول حياته بعد جلده ، فردُّ الشهادة عند هؤلاء العلماء من الحد فلا يسقط بالتوبة ، ومن قال بذلك : القاضى شريح وسعيد بن جبير ومكحول وأبو حنيفة ، ومنهم من قال : يرجع إلى الجملتين الثانية والثالثة : « وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » وهذا يقتضى أن من تاب وأصلح تقبل شهادته ويؤول فسقه ، فالحد عندهم قاصر على الجلد ، ومن قال بذلك : سعيد بن المسيب سيد التابعين ، والأئمة مالك والشافعى وأحمد وجماعة من السلف .

وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه كان مُفْتَرِيًا ، فحينئذ تقبل شهادته ^(١) .

ولما بين الله حكم قذف الأجنبية عقبه بحكم قذف الزوجات فقال سبحانه :

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ①) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ② وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ③) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ④) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑤)

المفردات :

(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) : أى يقلنون زوجاتهم بالزنى . (وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) : ولم يكن لهم شهود على الزنى سوى أنفسهم . (فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ) : أى شهادة أى واحد منهم على زنى زوجته أربع شهادات بالله . (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) : جواب القسم المفهوم من الشهادة ، فهى بمعنى كما قال الراغب . (الْخَامِسَةُ) : أى والشهادة الخامسة للشهادات الأربع ، أى : الجاعلة لها خمساً بانضمامها إليها . (أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) : اللعنة واللن ، الطرد من الرحمة والإبعاد من الخير . (وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ) : ويدفع عنها عقاب الزنى ، ومبني على بيانه فى شرح الآيات . (وَالْخَامِسَةَ ③) أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا) : الغضب ؛ أشد من اللن ، ولذا خص بلعان المرأة تغليظاً عليها ، بعد أن لاعنها زوجها وشهد عليها .

(١) قرئ لفظ : أربع هنا بالرفع على أنها خبر لشهادة ، وقرئ بالنصب على أنه مفعول مطلق للشهادة ، وعلى هذه القراءة تكرر كلمة (شهادة) خبر مبتداً محذوف ، أى : فالرابع شهادة أحدهم أربع شهادات .
(٢) الخامسة هنا منصوبة مطلقاً على أربع الثانية .

التفسير

٧٠٦- (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحْلِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) :

كان المسلمون قبل نزول هذه الآية وما بعدها ، يفهمون من صوم الآيات السابقة ، أن مَنْ يرى المحصنة - أى : العفيفة - بالزنى وإن كانت زوجته ، ولم يستطع الإتيان بأربعة شهود ، يعاقب بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً ، ويكون من الفاسقين ، لأن ظاهر أمرها على الإحصان ، أى : العفة ، فنزلت هذه الآية لتخصيص عمومها بغير الأزواج ، إذ بينت أن للأزواج مخرجاً من الحد عند فقد الشهود الأربعة .

روى الإمام البخارى فى سبب نزول آيات اللعان بسنده عن سهل بن سعد أخى بنى ساعدة أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقنته أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله فى شأنه ما ذكر فى القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « قد قضى الله فيك وفى امرأتك » قال : فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد ، فلما فرغاً قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها^(١) ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغاً من التلاعن ، ففارقها عند النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : ذاك تفريق بين كل متلاعنين ، قال ابن جرير : قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملاً ، وكان ابنها يدعى لأمه ، قال : ثم جرت السنة فى ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له ، قال ابن جرير عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدى فى هذا الحديث : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن جاءت به أحرر قصيراً كأنه وحره^(٢) فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود العينين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على المكروه من ذلك .

(١) يعنى أنه إن لم يطلقها يتبره الناس كاذبا عليها ، فقلنا طلقها .

(٢) الوحرة بفتح الحاء المهملة : القصير من الإبل .

والزوج المذكور في هذا الحديث هو عويمر العجلاني ، ففي رواية أخرى للبخاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي - الذي روى الحديث السابق - أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : يا عاصم أرايت رجلاً وجد على امرأته رجلاً أيقنته فتقتلونه ، أم كيف يفعل ؟ سئل يا عاصم عن ذلك ، فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فكره رسول الله المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألتك عنها ، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال : يا رسول الله أرايت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقنته فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ، فاذهب فانت بها » . قال سهل : فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كنبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين .

وقد حدثت هذه النازلة مع امرأة هلال بن أمية - روى أبو داود وغيره عن ابن عباس - ما يفيد أن هلالاً قذفها ولم يكن له شهود على زناها . فكان ذلك سبباً في نزول آيات اللعان ، وجمعاً بين الروايات نقول : لعلهما حدثا متقاربين فنزلت الآيات بشأنهما . وليس مهما أن يعرف السابق منهما .

ويستوى في حكم اللعان الزوجات المدخول بهن وغيرهن ، وكذلك المعتدات عن طلاق رجعي ، وقد عرفوا اللعان شرعاً : بأنه كلمات معلومة ، جعلت حجة للمضطر إلى تذف من لطخت قراشه وألحقته به العار ، أو إلى نفي الولد عن نفسه ، وسُجي لعاناً لاشتاقه على كلمة اللعن ولأن كلاً من الزوجين يبعد به عن الآخر بعداً يدياً فلا يتسكحان أبداً .

وقد شرع اللعان لتخليص الزوج من حد القذف إذا قذف زوجته بالزنى ولم يجد له شهوداً أربعة عدولاً على قذفها ، وهي مصرة على تبرئة نفسها مما اتهمها به .

وطريقة التقاضى فى هذه المِلْمَة : أن يثهم الزوج وزوجه بالزنى ، فيقول له القاضى بعد أن تبرئ المرأة نفسها : البينة أو حدٌ فى ظهرك ، فيقول الزوج : لا بينة عندى وقد رأيتهما بعينى مثلاً ، فيدعوه القاضى إلى اللعان ، وهو كما فهم من الآية أن يقول : أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به زوجتى فلانة من الزنى ويرفع نسبها بما يحزمها إن كانت غائبة ويشير إليها إن كانت حاضرة ، وينبئ الولد إن كانت حاملاً به أو ولدته فيقول : وإن هذا الحمل أو الولد من الزنى وليس منى ، ويكرر هذه الشهادة أربع مرات ، وكل ذلك بتلقين القاضى كما هو شأن اليمين^(١) فى نائز الخصومات ، ثم يقول فى المرة الخامسة بعد أن يعظه القاضى ويلقنه : وعلى لعنة الله إن كنت من الكاذبين ، وتشترط الموالاة بين الكلمات الخمس ، ويترتب على لعانه عدة أحكام : منها سقوط الحد عنه ، ووجوب الحد عليها ولو كانت ذمية تحت مسلم ، أو تحت ذى احتكم إلينا ، وزوال الفرائض - أى النكاح - إلى الأبد ، وانتفاء الولد إن نفاه فى لعانه ، لخبر الصحيحين أن النبى - صلى الله عليه وسلم - : « فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة » وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً » أخرجه الدارقطنى والبيهقى وغيرهما من حديث ابن عمر ، كما يترتب عليه سقوط حد القذف بالنسبة للزنى إن ساء الزوج فى قلبه لزوجته ، وتشطير الصداق قبل الدخول كالطلاق قبله ، واستباحة نكاح أختها وأربع سواها وإن لم تنقض علتها ، كما فى الطلاق البائن ، وعدم نَفَقَتِهَا وإن كانت حاملاً بمن نفاه - وهذه الأحكام منقولة عن الشافعية ومن يرى رأيهم ، وللموضوع صور وتفصيلات ومذاهب للفقهاء ، تطلب من مطولات كتب الفقه والتفسير .

وقد شرع الله للمرأة حق الدفاع عن نفسها لتتدبر عنها الحد وسوء القالة ، فربما كان الزوج كاذباً يبغى تشويه سمعتها لخلاف بينهما ، حيث قال سبحانه منصفاً لها :

٨، ٩ - (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) :

(١) فبشهادات المان إيمان مؤكدة عند الشافعية والمالكية والحنابلة، أما عند الحنفية فهى شهادات مؤكدة بالأيمان ، ولذا يشترطون فيها الدالة كسائر الشهادات .

ففي هاتين الآيتين يبين الله سبحانه ، أن للزوجة أن تدفع عن نفسها العذاب المترتب على لعان الزوج وشهادته ضدها ، فتكذب فيها قذفها به .

وطريقة تكذيبها إياه كما يفهم من نص هاتين الآيتين : أن تقول أربع مرات بثلقين القاضى وأمره : أشهد بالله إن فلاناً من الكاذبين فيما رمانى به من الزنى ، وتميزه بالاسم والنسب إن كان غائباً ، وتشير إليه إن كان حاضراً ، وتقول فى الخامسة بأمر القاضى وتلقيينه : وعلى غضب الله إن كان من الصادقين ، فإذا قالت ذلك فلا حدَّ عليها ، ولكنها لا تعود إلى زوجها أبداً كما تَبَقَّى الآثار الأخرى التى ترتبت على لعانه - كما قال الشافعية ^(١) .

والغضب أعظم من اللعنة ، لأنه يتضمنها وزيادة ، ولذلك خصصت به المرأة ، لأن جريمة الزنى منها أقبح من جريمة القذف منه ، ولهذا تفاوت الحدان .

وقبل أن يلاعن الزوج يذكره القاضى بأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا إذا لاعن كاذباً فإن أصر على اتهامه وملاعنته لزوجته ، قال له القاضى قبل الخامسة : اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه هى الموجبة التى توجب عليك العذاب فإن أبى شهد الشهادة الخامسة ، وكذلك يفعل مع المرأة ، ويقرأ عليهما قوله تعالى : «لِإِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ...» الآية ^(٢) .

١٠ - (وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ) :

فى هذه الآية انتقال إلى أسلوب الخطاب للرايين والمرميات ، بعد الحديث عن أحكامهما بأسلوب الغيبة ، وذلك منه تعالى لتوفية مقام الامتنان عليهما ، وجواب لولا مقرر ، ولم يذكر

(١) جاء فى القرطبي فى المسألة السادسة والعشرين فى تفسير هذه الآية : قال مالك وأصحابه : وبتمام اللعان تقع الفقرة بين المتلاصحين فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثان ، ولا يحل له مراجعتها أبداً لا قبل زوج ولا بعده - ثم قال القرطبي قال أبو حنيفة وأبو يوسف وعبد بن الحسن : لا تقع الفقرة بعد فراغها من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما - ثم قال : وقال الشافعى : إذا أكل الزوج الشهادة والالتصاف فقد زال فراش امرأته - التثبت أو لم تثبت - قال الشافعى : وأما التصان المرأة فهو لدرء الحد عنها لا غير ، وليس لالتصاف فى زوال الفرائض معنى ، ثم ذكر فى المسألة التاسعة والعشرين أنهما لا يتوارثان بعد تمام لعان الزوج عند الشافعية ، أما عند الحنفية ومن يرى رأيهم فيتوارثان قبل أن يفرق القاضى بينهما وإن تلاصقا .

تهويلًا لأمره ، فإنه يشير إلى أن مثله تضيق العبارة عن بيانه ، فكأنه قيل : لولا تفضل الله ورحمته عليكم ، وأنه تعالى من شأنه قبول توبة التائبين ، ولولا الحكمة في أقواله وأفعاله وأحكامه - لولا ذلك كله - لكان ما يقصر عنه البيان ، ومن ذلك أنه لو لم يشرع اللعان للقاذف والمقذوف من الزوجين ، لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه ، لأنه أعرف بحال زوجته ، وأنه لا يقتري عليها لاشتراكهما في الافتضاح ولوجب عليها حد الزنى بلعانه لو لم يُشرع لها اللعان كما يقوله الشافعية ومن يرى رأيهم ، فجعل لعان كل منهما سببًا لدرء العذاب عنه - مع الجزم بأن أحدهما كاذب ، ولأن في قذف الزوج لزوجته الزانية وشهادته عليها في مجتمع التقاضى شفاء لما في نفسه من جرح عميق بسبب جريمة زوجته وخيانتها ، ولأن لعان الزوجة ضده فيه ستر في الدنيا ، ولولاه لكان لأهلها وأولادها سمعة شنيعة بين الناس ، فهو يشبه رد الشرف الذي سلبه لعانه منها ، وأمر كليهما مفوض لخالفه ، فهو أعلم بالصادق والكاذب منهما ومُجازٍ له على صدقه أو كذبه ، ولقد شرع الله ما هو أستر للزوجين وذريتهما وأهليهما ، وهو أن يطلق الزوج زوجته إذا عرف زناها ، دون أن يعلم الناس بما حصل منها ، ففي ذلك درءٌ للشناعة والفضيحة التي تحدث من تلاعنهما في المسجد على المنبر أمام الناس ، كما يقول به الفقهاء - تغليظًا عليهما - والله تعالى أعلم .

(إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْسَبَ مِنَ الْإِفْكِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَاتَّوَلَّىٰكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ أَلْكَذِبُونَ ﴿١٣﴾)

المفردات :

(جَاءُوا بِالْإِفْكِ) : الإفك أشد الكذب ، وقيل : هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك - وقد يستعمل في الكذب مطلقاً . (عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ) : جماعة من بينكم ، وتطلق العُصبة لغة على الجماعة من عشرة إلى أربعين - كما قال صاحب المختار - وقد تطلق على أقل منهم . (تَوَلَّى كِبْرَهُ) : أى تولى معظمه وقام به ، قرئ بكسر الكاف وضمها ، ومعناها واحد . (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ) : لولا مثلُ هَذَا للتفضيـض على فعل أمر وترك ضده ، وسيأتى شرحه . (شُهَدَاءَ) : الشهداء جمع شهيد ؛ أى : شاهد .

التفسير

١١- (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ...) .

الآية .

المراد بالإفك هنا : ما افتراه المنافقون على أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - وقد نزلت في شأنه عشر آيات هذه أولها ، وقد برأ الله فيها عرضها وعرض أهلها ، وصان كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد قام بمعظم الإفك رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول - عليه

لعنة الله - ، فهو الذي اختلقه ونشره ، حتى دخل في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به ، وجوزه آخرون منهم ، وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن مبرئا لها على أكمل وجه ، وروته الأحاديث الصحيحة مبرئة ساحتها ، ونشأت هذه الفرية النكراء عن أمر برىء حدث في غزوة بنى المصطلق^(١) ، فاستغله المنافقون أعداء الإسلام أسوأ استغلال .

وخلاصة القصة مستنبطة من صحاح الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كلما خرج في غزوة أفرع بين نسائه ، وحينما خرج في غزوة بنى المصطلق سنة ست أفرع بينهن فخرج سهم عائشة - رضي الله عنها - فخرجت معه ، وكان ذلك بعد ما فرض الحجاب ، ولهذا كانت تُحمَلُ في هودج وتنزل فيه ، ولما انتهت الغزوة وعاد الرسول ، نزلوا قريبا من المدينة ، وأثناء الليل ، أمر الرسول بالرحيل فنزلت لتقضى حاجتها بعيداً عن مكان نزول الجيش ، ثم عادت إلى رُحْلِها وفوجئت بأن عقدها قد انقطع - وكان من جَزَع ظَفَار^(٢) فعادت لتبحث عنه فتأخرت بعض الوقت ، وجاء الذين يحملون هودجها فرفعوه على بغيرها ظانين أنها فيه ، لأن النساء كنَّ يخافن الجسم لقلة الغذاء في صدر الإسلام ، كما أنها كانت حديثة السن ، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه ، ولما عادت بعقدها وجدت الجيش قد رحل فبقيت حيث كانت تنزل ونامت ، لعلهم يتفقدونها فلا يجدونها فيرجعون إليها لترحيلها ، وكان صفوان بن المعطل السلمي وراء الجيش ، ليجمع ما نسيه المجاهدون ، فرأى سواد إنسان نائم فلما رآها عرفها لأَنَّهُ كان يراها قبل الحجاب ، فاسترجع^(٣) فغطت وجهها عنه ، وقالت : والله ما سمعت منه كلمة غير استرجاعه ، فأنابها راحلته ، وداس على يدى الناقة حتى ركبَها ، وانطلق يقود الراحلة حتى أدرك الجيش ، فكان ذلك مثارا لإثبات عنهما افتراءه وتولى إذاعته عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين .

(١) ويقال لها أيضا غزوة المريسيع : قاله القرطبي .

(٢) ظفار كقطام : بلد باليمن قرب صنعاء ، ينسب إليه الجرح يفتح الجرح وكسرها ، وهو غرز فيه سواد ويبيض تشبه به الأيمن .

(٣) أى قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .

وقد أدرك المرض السيدة عائشة ، فلزمت الفراش شهرا ، وهى لا تدرى بما يتردد بين الناس من أصداء ما افتراه عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن حالها سؤالا مجملا بقوله : (كيف تيك؟) ويتصرف دون أن ترى منه اللطف الذى كانت تعتاده فى مرضها ، وحين خرجت من مرضها إلى طور النقاهة منه ، عادت أم مسطح بنت خالة أبي بكر ، ثم قالت : تَجَسَّسَ مسطح ، فقالت لها السيدة عائشة : بشئ ما قُلْتِ ، أنسيين رجلا شهد بدرًا ؟ قالت : أو لم تسمعى ما قال : فقالت عائشة : وما قال ؟ فأخبرتها بما أذاعه أهل الإفك عنها ، فازدادت مرضا ، فلما دخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنته فى أن تذهب إلى بيت أبيها - وكانت تريد أن تعرف القصة من والدتها - فأذن لها الرسول ، فلما ذهبت إليه سألت أمها عما حدثتها به أم مسطح ، فقالت : يا بنية هَوْنٌ عليك ، فوالله لَقَلَّمَا كانت امرأة قُطَّ وضية عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها ، قالت عائشة : سبحان الله ؛ أَوَقَدْ تحدث الناس بهذا ، فبككت ليلتها وفارقها النوم حتى أصبحت وهى لا يَرُقُّ لها دُمْعٌ ، وقد استدعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة بن زيد وعليها - رضى الله عنهما - ليستشيرهما ، وبريرة جاريتها ليسمع شهادتها بشأنها ، وخرج من حديثهم معه بما أراح نفسه وطمأنه على أهله ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى المسجد على المنبر وقال : يا معشر المسلمين من يَغْيِرُنِي^(١) من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتي ؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا ، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلى إلا معى فقام سعد بن معاذ الأنصارى سيد الأوس فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله ، إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من الخزرج أَمَرْتَنَا ففعلنا أمرك ، فثار نقاش بين الخزرج والأوس ، بسبب تدخل سعد بن معاذ فى أمرهم ، وحسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت السيدة عائشة قد عادت إلى بيتها بأمر أبيها ، فظلت يومها هذا تبكى وكان معها أبواها ، وكانا يظنأن أن البكاء سيغلق كبدها - كما روت عنهما - ثم دخل عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجلس معهم ، ولم يسبق له أن جلس عندها منذ قبيل ما قبل ، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه فى شأنها بشئ ، فسألها عما يذيعه المفترون عليها ، ثم أجابت

(١) أى : من يقوم بملهى إذا أردت مكافاته على سوء فريته .

بعد أَنْ بَحَثْتُ عَنْ آيَةِ مِنَ الْقُرْآنِ تَجِيبُهُ بِهَا ، وَكَانَتْ يَوْمَئِذٍ لَا تَحْفَظُ مِنْهُ كَثِيرًا - أَجَابَتْ بِقَوْلِهَا : وَاللَّهِ مَا أَجْدَلِي وَلَكُمْ مِثْلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : « قَصِيرٌ جَبِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ » ثُمَّ اضْطَجَعَتْ عَلَى فِرَاشِهَا ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهَا بِرِيشَةٍ وَأَنَّ اللَّهَ سَيُظْهِرُ بَرَاءَتَهَا وَلَكِنَّهَا - كَمَا قَالَتْ - مَا كَانَتْ تَظُنُّ أَنَّ يُنْزَلَ فِي شَأْنِهَا وَحَيًّا يَتَلَّى وَأَنْ يَصِلَ أَمْرُ تَبَرُّثِهَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَكُلُّ مَا كَانَتْ تَأْمَلُهُ أَنْ يُرَى اللَّهُ رَسُولُهُ فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا يَبْرِثُهَا اللَّهُ فِيهَا ، وَبَيْنَمَا كَانُوا جَمِيعًا فِي مَجْلِسِهِمْ هَذَا إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّهِ ، فَاتَّخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الشَّدَةِ عِنْدَ نَزُولِ الْوَحْيِ حَتَّى كَانَ يَنْزِلُ الْعَرَقُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ - أَيْ اللَّوْثُ - فِي الْيَوْمِ الشَّامِيِّ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا سَرَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ يَضْحَكُ ، قَالَ لِعَائِشَةَ : أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، أَمَا اللَّهُ فَقَدْ بَرَأَكَ ، فَقَالَتْ لِي أَيْ : قَوْمِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي ، وَأَنْزَلَ سُبْحَانَهُ « إِنَّ اللَّيْلِينَ جَاءَكُمَا بِالْإِفْكِ » عَشْرَ آيَاتٍ فِي بَرَاءَتِهَا .

وهذا الافتراء الذي حدث في حق عائشة - رضوان الله عليها - حدث مثله للسيدة مريم ، وكان من أقرب الناس إليها وهم أهلها ، وكما برأ الله مريم على لسان عيسى ، برأ السيدة عائشة بوحى يقرؤه الناس نزل به الروح الأمين على خاتم المرسلين ، والحمد لله رب العالمين

والعُصْبَةُ : الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ، وقد تطلق على ما دون ذلك كما تقدم في المفردات ، وقد ذكرت السيدة عائشة منهم : عبدالله بن أبي بن سلول ، وحننة بنت جحش ، ومسطح بن إثانة ، وحسان بن ثابت ، وكان عبد الله بن أبي رأس الحية ومثير الفتنة ومخترعها - عليه لعنة الله - وقد اعتذر حسان عما نسب إليه في شأنها بقصيدة جاء فيها :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تَزُنُّ بِرِيَّةٍ وَتَصْبِحُ غَرْثِي مِنْ لَحُومِ الْغَوَافِلِ^(١)
حَلِيلَةُ خَيْرِ النَّاسِ دِينًا وَمَنْصَبًا نَبِيُّ الْهَدْيِ ذِي الْمَكْرَمَاتِ الْفَوَاضِلِ
عَقِيلَةٌ حَيٌّ مِنْ لَوْى بْنِ غَالِبٍ كَرَامِ الْمَسَاعِي مَجْدُهُمْ غَيْرُ زَائِلِ
مَهْدِيَةٌ قَدْ طَيَّبَ اللَّهُ خَيْمَهَا وَطَهَرَهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَاطِلِ

(١) الحصان: البغيقة ، والزبان: الوقورة ، ومعنى ما تزن بريية : أنها لا يصح أن تظن بها ردية أو توصف بها ، ومعنى الشطر الثاني : أنها تصبح نحلة الجسم من شبة من يأكلون لحوم المحسنات النافلات .

والغنى الإجمالى : إن الذين اختلقوا البهتان فى حق عائشة أم المؤمنين وأذاعوه هم جماعة وشردة ينتسبون إليكم بأخوة الإسلام فكيف رضوا بإذاعته ؟ لا تظنوا هذا الافتراء شراً لكم بل هو خير عظيم لكم ، لنيلكم الثواب الجزيل بالصبر عليه ، وظهور كرامتكم وكرامة زوجكم المصون على ربكم ، بإزالة ما فيه تعظيم شأنكم ، وتشديد الوعيد لمن تكلم بما أحرزكم ، كما قال سبحانه :

(لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

أى : لكل امرئ من الذين جاءوا بالإفك جزء ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاض فيه سواء أكان ذلك اختلاقاً ورضاً أم ترديداً وإذاعة ، والذي تحمل معظمه فقام بأكبر حظ من إعلانه ، له عذاب عظيم فى الدنيا والآخرة .

وكان أول من اختلقه وأذاعه عبد الله بن أبي بن سلول ، فكان يجمع الناس ويذكر لهم ما يذكر من الإفك ، لإمعانه فى عداوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كافأه الله فى الدنيا بتكذيبه وإعلان نفاقه وإقامة حد القذف عليه كما أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر ، وأخرجه الطبرانى أيضاً عن ابن عباس ، كما أقام حد القذف على مسطح وحسان وحننة ، أخرجه البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبى هريرة .

ولما بلغ صفوان اشتراك حسان فى الإفك عنه وعن أم المؤمنين ، جاء فضربه بالسيف ضربة على رأسه وقال :

تَلَقَّى ذِبَابَ السَّيْفِ عَنِ فَإِنِّى غَلامٌ إِذَا هُوَ جِيتَ لَيْسَ بِشَاعِرٍ
وَلَكِنِّى أَحْمِى حِمَاى وَأَتَّقِى مِنْ الْبَاهِتِ الرَّأى الْبَرِىءِ الظَّاهِرِ

وقد حال دون قتل صفوان لحسان ثابت بن قيس بن شماس ، فقد وثب على صفوان ومنعه من الإجهاز عليه ، وكان صفوان بن المعطل المذكور ، صاحب ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى غزواته لشجاعته ، وكان من خيار الصحابة ، وروى عنه أنه قال : والله ما كشفت كَتَفَ أُنْثَى قط ، يريد : ما كشفتها بزنى ، وقُتِلَ شهيداً - رضى الله عنه - فى غزوة

أرمينية سنة تسع عشرة في زمان عمر، وقيل : ببلاد الروم سنة ثمان وخمسين في زمان معاوية^(١)

١٢- (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ) :

والمعنى : هلاً حين سمعتم أيها المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك من أذاعوه ، ظننتم بأهل ملتكم : عائشة وصفوان خيراً وطهراً ، وقلتم بلا تردد : هذا افتراء واضح مكشوف لا نرضاه لمن هم كأنفسنا ، ولا نوافق على نسبته إليهم ، وقلتم أيضاً في شأن المفتريين الخائضين على سبيل التوبيخ :

١٣- (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكََاذِبُونَ) :

أي : هلاً جاء أصحاب الإفك بأربعة شهداء عدول يشهدون على ما زعموه في شأن عائشة ، فحيث لم يأتوا بالشهداء ، فهم عند الله وفي حكمه كاذبون ، فكيف تصدقونهم وهم مخالفون لشريعة الله ومنافقون .

ويجوز أن تكون الآية ابتداء كلام من الله تقريراً لكون ذلك إفكاً ، وليس حكاية لما ينبغي أن يقوله السامعون .

(١) انظره في المسألة الثالثة في تفسير القرطبي لهذه الآية .

(وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٦) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٧) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨)

المفردات :

(فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) : تفضله بالمصابرة والوفو عن التائبين . (لَمَسَّكُمْ) : لأصابعكم . (فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ) : بسبب ما خضتم فيه . (تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ) : أى تطلبون بألسنتكم مِمَّنْ يحكى هذا الإفك أن يلقيه إليكم ويعرفكم ما قيل فيه . (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا) : وتظنونه أمراً خفيفاً لا عقرية عليه . (وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) : كبير الإثم .

(مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا) : ما يصح وما يليق بنا ونحن مؤمنون أن نتكلم بهذا . (سُبْحَانَكَ) : هذا تنزيه مشوب بالتعجب ، وسيأتى بيانه . (بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) : افتراء عظيم يُحِيرُ سامعه . (يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا) : ينصحكم لئلا ترجعوا إلى مثله مدة الحياة .

التفسير

١٤- (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

أى : ولولا تفضل الله عليكم أيها الخائضون ، ورحمته بكم ، لأصابكم عذاب عظيم فبا خضتم فيه من الإفك في شأن عائشة ، أما رحمته في الدنيا فقد تمثلت في إمهالكم حتى تثوبوا إلى رشدكم ، وتثوبوا إلى ربكم من ذنبكم ، وتعرفوا حرمة بيت نبيكم ، وأما رحمته في الآخرة فبالعفو عمن تاب منكم ، وغفران ما اقترفته ألسنتهم ، وكل ذلك من فضل الله عليكم .

ولا ينال هذا الفضل والرحمة من الخائضين سوى التائبين من المؤمنين كسطح بن إثانة وحننة بنت جحش ، وحسان بن ثابت ، أما من بقى مغموراً في نفاقه كعبد الله بن أبي ابن سلول وأضرابه ، فلا نصيب لهم منها ، ولا قيمة لتوبتهم الظاهرية إن تابوا .

١٥ - (إِذْ نَلَقَوْهُ بِالْأَيْتِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) :

أى : ولولا فضل الله ورحمته لمسكم عذاب عظيم حين تنلقون هذا الإفك من ناقله ، بعد طلبكم بالأسنتكم معاه وتروون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وإنما جاءكم عن طريق السماع عن الآفكين ، وتحسبون ترويح الكذب على عرض ابنة الصديق وزوج الرسول أمراً خفيفاً سهل العاقبة ، والحال أنه عند الله أمر عظيم في إثمه وسوء عاقبته ، فالقذح في الأعراض شين عظيم ، وإثم كبير ، فكيف به في عرض أم المؤمنين ، وزوج خاتم المرسلين .

جاء في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدرى ما تبلغ ، يهوى بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض » وفي رواية : « لَا يُتْلَى لَهَا بَالًا » .

ويصح أن يكون المعنى : إذ يتلقاه بعضهم بالأسنة بعض آخر منكم ، وتروون بأفواهكم عنهم ما ليس لكم بصحته علم ، وكلا المعنيين جيد ، وفسره مجاهد وابن جرير - كما نقله ابن كثير - بأن يرويه بعضهم عن بعض ، يقول هذا : سمعت كذا من فلان ، ويقول آخر : قال فلان كذا ، ويقول ثالث : ذكر بعضهم كذا - انتهى بتصرف ، والمعاني متقاربة وإن كان ما قلناه أولاً وثانياً أقرب إلى النص الكريم مما نقله ابن كثير عن ابن جبير ومجاهد .

١٦- (وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) :
بعد أن أدب الله الخائضين قبل هذه الآية بأن يظنوا خيراً بمن تجمعهم بهم أخوة الإيمان حين يسمعون عنهم قالة سوء ، جاءت هذه الآية بلون آخر من التأديب .

واللغى : هلاً حين سمعتم ما لا يليق في شأن الخيرة قلم - مع الظن بهم خيراً - : لا ينبغي لنا ولا يصح أن نتكلم بهذا عن الأطهار البررة ، بدلاً من ترديدكم له بالرواية عن مخترعيه ، هلاً قلم متعجبين ومستكبرين لما يقولون : « سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ » وكذب مُحِبٌّ خطيرٌ لا يصح أن يقال في عرض كرام المؤمنين .

وقد كان على هذا المخلوق العالى الذى دعا إليه القرآن - كان عليه - أصحاب القلوب الصافية ، والعقول الوضيئة ، والحسن المرفه ، فمن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة - رضى الله عنها - قال : « سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ » وعن سعيد بن المسيب أنه قال : كان رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعا شيئاً من ذلك قالوا ما ذكر ، وهما أسامة بن زيد بن حارثة ، وأبو أيوب الأنصارى - رضى الله عنهما - ، وأخرج ابن مردويه عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : إن امرأة أبي أيوب الأنصارى قالت له : يا أبا أيوب ألا تسمع ما تحدث به الناس ؟ فقال : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم ، ومثل ذلك قال غيرهم وحق لهم أن يقولوا ذلك ، فإنه لا يجوز عقلاً أن يختار الله لرسوله امرأة فاجرة ، فإن ذلك ينفر عن اتباعه ، ويخل بحكمة البعثة - هكذا قال الإمام الرازى عليه رحمة الله

١٧- (يَعْظِمُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) :

يذكركم الله ويحذركم من أن تعودوا طول حياتكم لمثل هذا الإفك في عائشة أو سائر أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لسوء عاقبته ، وعظيم عقوبته ، إن كنتم مؤمنين بالله فامتثلوا تحذيره واعملوا بنصيحته ، لتأمنوا عذابه وسوء حسابه ، ويفهم من الآية الكريمة أن مَنْ سَبَّ عائشة بعد هذا التحذير لا يكون من المؤمنين ، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك ، فقد نقل القرطبي عنه أنه يقول بكفره ووجوب قتله ، ويعمل ابن العربى ذلك بأن الله برأها فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ، ومن كذب الله فهو كافر يُقْتَلُ لِرِدَّتِهِ ، تلك هى خلاصة ما ذكره القرطبي في ذلك .

١٨- (وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

وينزل الله لكم آياته مُبَيَّنَةً واضحة الدلالة على الأحكام الشرعية ، والأخلاق الكريمة والآداب الجليلة بخير أمة أخرجت للناس ، والله مُحِيطٌ علمه بأحوال مخلوقاته وما ينبغي لهم من شرائع ، حكيم في جميع أفعاله وأحكامه ، فالتزموا ما بينه لكم من شرائعه وآدابه .

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٩)
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ٢٠)

المفردات :

(أَنْ تَشِيعَ ١٩) الْفَاحِشَةُ : أن تنتشر المقالة المفرطة في القبح .
(رءُوفٌ ٢٠) الرأفة : شدة الرحمة .

التفسير

١٩- (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) :

في هذه الآية تأديب من الله تعالى لمن يحبون القبح في أعراض الأعداء من المؤمنين والمؤمنات .

ومعنى الآية : إن الذين يريدون ويختارون أن تنشر تهمة الزنى في عرض المحصنين والمحصنات ٢٠ من الذين آمنوا ويقومون بنشرها لهم عذاب أليم على إذاعتها في الدنيا والآخرة ، لشدة قبح هذه الفرية في حق من افترت عليه ، أما عذابهم في الدنيا فيحذ القذف ، وأما عذابهم في الآخرة فينار جهنم - إن لم يرقم الحد عليهم في الدنيا ، أو أقيم عليهم وكانوا

(١) يقال : شاع الشيء شيعوا وشيعاً وشيعوة ، أي : ظهر وانتشر .

(٢) المراد بالإحصان هنا : البتة من الزنى ، فقلوب صاحبه هو الذي يوجب الحد سواء كان الملقوف رجلاً أو امرأة .

منافقين أو كافرين - فإن الحدود لا تكون جوابر ولا تحمي من النار إلا عصاة المؤمنين ، قال تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

وهذه الآية قاعدة عامة يراد بها صيانة الأعراض عموماً ، وإن نزلت بشأن قصة عائشة وصفوان التي افترها رأس المنافقين ابن سلول .

وقد جاء في حرمة ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تؤذوا عباد الله ولا تُعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم ، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم ، طلب الله عورته حتى يفضحه » أخرجه الإمام أحمد بسنده عن ثوبان ، وجاء في حديث لأبي الدرداء أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « أيما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة لا علم له بها ، فهو في سخط الله حتى ينزع عنها ، وأيما رجل قال بشفاعته دون حد من حدود الله أن يُقام ، فقد عاند الله حقاً وأقدم على سُخطه ، وعليه لعنة الله إلى يوم القيامة ، وأيما رجل أشاع على مسلم كلمة وهو منها برئ يرى أن يسيئه في الدنيا كان حقاً على الله تعالى أن يرميه بها في النار ، ثم تلا مصداقاً لذلك : « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا . . . » الآية وقد عرفت من تفسيرنا للآية أن المراد من حُب إشاعة الفاحشة ، أن يكون هذا الحب مقروناً بإذاعتها فعلاً ، حتى يكون بذلك قاذفاً فيستوجب حد القذف الذي جعله الله عذابه في الدنيا ، أما إن أحب إذاعتها ولم يشترك في نشرها فلا حد عليه ، ولكن الله يعاقبه في الدنيا بمقتضى وعيده ، كأن يصيبه بنوع من البلاء ، أو يبتليه بما تمناه لغيره - انتقاماً منه لفساد قلبه ورغبته في الفتنه ، وكما يحرم التشنيع على المؤمنين والمؤمنات ، يحرم قذف غيرهم وإشاعة الفاحشة عنهم فإن لهم ما لنا وعليهم ما علينا^(١) .

٢٠- (وَتَوَلَّاهُ فَضَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ رَحِيمٌ) :

أي : ولولا تفضل الله ورحمته عليكم أيها الآفكون وأنه تعالى دائم الرأفة والرحمة لعباده ، لمسكم فيما أذعنموه من الإفك على زوج رسول الله المحصنة البريئة - لمسكم في ذلك عذاب عظيم لا يقادر قدره ، ولكنه تعالى أمهلكم بموجب رأفته ورحمته ليميز الخبيث من الطيب ، ثم أنزل برأفتها مما نسب إليها ، فتاب من استيقظ ضميره ، وعرف حق الله ورسوله ، فتاب الله عليه ، وأقام الحد على من ثبت عليه التشهير بذلك فظهر منهم من كان من المؤمنين ، وبقي في رجسه وسوء عاقبته من كان من المنافقين .

(١) ولكن لا حد على قاذفه من المسلمين كما قاله الجمهور بل يزر ، انظر تفسير الآية الرابعة من هذه السورة في القرطبي - ص ١٧٤ - المسألة السادسة .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مصطفى حسن علي

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٣

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

٨٠٩٢ س ١٩٨٣ - ٤٥٠٠٤

Bibliotheca Alexandrina

0399095

50